

...dad Provincial
... Puno
... 2011 - 2014

E... ...parte del p... ...elaborado por la Municipalidad Provincial de Puno. Se edita con la finalidad de estimular el hábito de la lectura en la región, contribuir a la formación de bibliotecas comunales, escolares, fortalecer la identidad y conciencia regional.

Azángaro

Azángaro

muniLIBROS Provincias 11

fortalecimiento de la democracia con activa participación de una ciudadanía inspirada en valores fundamentales que conlleven a la convivencia pacífica y a la integración Regional y nacional.

La cultura es un agente fundamental en la construcción de una sociedad con mejor calidad de vida, una sociedad más crítica de su historia y de sí misma. Si la cultura no asume el papel protagónico que le corresponde no podemos pensar en una sociedad justa y con mejor calidad de vida, sabemos bien que la cultura es aún un recurso no suficientemente potenciado en la gestión pública y con esta iniciativa la Municipalidad Provincial de Puno desde su posición regional pretende revertir esta situación. Esta iniciativa tiene como tarea principal resaltar la importancia de la cultura en el desarrollo Regional.

Los "Munilibros" son un esfuerzo que pretende la construcción de una visión integral del desarrollo Regional que no quede reducida a los puros indicadores económicos, entendidos como obras de infraestructura física, sino que más bien se focaliza en la centralidad de la persona humana y los valores y principios como los de bienestar general, la justicia, la verdad, la solidaridad, la equidad, el respeto por las diferencias. Es la promoción de las denominadas industrias

culturales, es decir el apoyo a la creación artística y difusión de las artes, y el reconocimiento a la pluralidad étnica y cultural de la Región de Puno. Este es un ejemplo de esfuerzos conjuntos para posicionar a la cultura como un factor con vital influencia en las decisiones de los diferentes niveles del Estado, sabiendo que constituye un ámbito estratégico para configurar nuestra identidad como comunidad y construir ciudadanía.

Este número está dedicado a la Provincia de Provincia de Azángaro lugar de valerosos recuerdos de luchas patrióticas, ejemplares personajes como Pedro Vilcapaza, tierra sinónimo de coraje, identidad y perseverancia.

Gary F. Mariscal Herrera
Director Regional de Cultura de Puno

AZÁNGARO, TIERRA PRÓCER

Lizandro Luna

La primera letra del alfabeto enciende su nombre, al centro del vasto y enigmático Kollasuyo, Azángaro irradia el fulgor de su fama como un faro. El prestigio de sus glorias pretéritas llega a todos los ámbitos. Es el guión del Altiplano, su abanderado.

Por la Naturaleza bravía y tormentosa de su suelo, es el punto de choque de los huracanes. Por eso, sobre el anfiteatro de los Andes magníficos Azángaro se yergue como un puño que se alza desafiante escoltado por sus cuatro Apus tutelares: Aricoma Sisko, Condorhuma Pablo, Apu Jurujuru y Auqui Suruphana.

Desde la noche de los tiempos arranca su trayectoria meteórica en la historia patria. Altura, lejanía, inmensidad. Son estos los materiales cósmicos que contexturan esta tierra. Por lo selecto y grandioso de su patrimonio histórico, por su potencial agropecuario y minero, por su riqueza tradicional, por su pasado heroico y su presente medular, Azángaro es tierra prócer por excelencia. Tierra de promición, porque está abonado con el limo rojo de la libertad y el fertilizante milenario de la rebeldía. Esto define su carácter esencial. Su tercera dimensión.

Los centauros hispanos de la colonia, ancestros violentos de los gamonales y latifundistas de hoy, en una orgía que duró más de cuatro siglos, derrocharon aquí, a manos llenas, el oro fabuloso de las minas y el amor incendiario de las ñustas. Todo a la sombra feudal de la corona de Castilla.

Tierra prócer. Tierra millonaria y generosa. Vetas de plata y de metales nobles cruzan, como ríos, su suelo y subsuelo. La elevada arquitectura de sus cordilleras, ostenta como gemas su riqueza agropecuaria ingente. Azángaro es el centro ganadero más grande del Perú así "Calacala" donde arde el oro rubio de sus vicuñas y la plata de sus auquénidos selectos. Es la obra cumbre de ese pionero indesmayable de la ganadería, Francisco Paredes Pérez que, por ella, alcanzó el premio máximo: la condecoración de la "Orden del Sol". Así Picotani la más alta y grandiosa negociación ganadera de animales selectos. Atalaya de cóndores. Más allá de las nubes. Y así, tantas y tantas haciendas que sobrepasan la meta del elogio por su progreso y superación en línea ascencional.

Azángaro exulta riqueza, ora en el señorío todavía colonial de sus grandes haciendas y latifundios que demuestra su potencial económico con sonoros triunfos en ferias agropecuarias y certámenes gigan-

tes. Ora en el aislamiento misantrópico de sus montañas iluminadas por el fuego blanco de la nieve. Ora en sus ángulos andinos de salvaje belleza. Ora en sus pajonales rumorosos donde vibra el lamento mortal de la quena, el sollozo quejumbroso de la zampoña o el rugido bélico y revolucionario del pututo.

Tierra prócer, sus blasones nobiliarios están en su pasado. Durante cuatro centurias en sus riscos rugió el viento de la libertad. Fue el centro ígneo de la rebelión de 1780. Se erigió en aquella gesta magna como capital del legendario Tahuantinsuyo. En el fragor de ese incendio libertario, sus fogatas rebeldes ardieron con más intensidad que en todas las cimas orgullosas del Perú. Y es que aquí como en parte alguna habían echado raíces profundas los huracanes de la libertad.

En los Andes de este lado comenzó una larga gestación que duró siglos. Desde la conquista hasta la gesta heroica de la libertad. Un día el "Muro Orco" tutelar dio a luz el fruto de sus entrañas de roca, lanzó a Pedro Vilca Apaza. Fue el Puma Indomable. Más que un hombre era una fuerza de la naturaleza. Algo así como un huracán destructor. O un sismo violento o un cataclismo.

Sobre sus hombros de montaña, Vilca Apaza se

trajo todos los vientos de la libertad. Fue grito y bandera. Simiente y fruto. No se rindió nunca. Cayó luchando. Su sangre generosa abonó esta tierra para que de ella brotara la plata esquiva de la rebeldía. Y así fue. Una corte marcial sentencióle a ser descuartizado vivo por cuatro caballos. Pero, en su ejecución, ocurrió un caso insólito. Algo inverosímil que llegó hasta las lindes del absurdo. Los cuatro caballos fueron impotentes para ejecutar el descuartizamiento. Entonces ordenaron duplicarlos. Ocho caballos, que eran ocho centauros de fuerza bruta tampoco pudieron quebrarlo.

Fueron vencidos. Recurrieron al degüello. Hasta el acero rugió al chocar con sus músculos de roca.

En aquellos dramáticos momentos, Vilca Apaza, con su martirio, encarnó un símbolo sagrado. Encarnó al Perú encadenado que se erguía como una montaña ante la bárbara y todopoderosa España. Ardió el apóstrofe guerrero: "Por este Sol aprende a morir como yo. Fue su postre arenga. Su testamento glorioso. Vilca Apaza enseñó a morir como un titán, en uno de los arranques más viriles que héroe alguno haya tenido en el Perú. Ese fue el General Pedro Vilca Apaza.

Luz de aurora en la noche incruenta de la colonia

Don Diego Chuquiguanca, el cacique de abolengo incaico, nieto del Emperador Huayna Capac y sobrino de Huáscar, encendió la partida de nacimiento de Azángaro, en esta fecha simbólica: 15 de Agosto de 1586. En el corazón del altiplano quedó fundado el feudo más grande y rico del gamonalismo hispánico.

El Congreso Nacional, por ley del 18 de Abril de 1828, le confiere a Azángaro el honroso título de HEROICO PUEBLO DE VILCA APAZA. Este título es uno de sus blasones nobiliarios. Hace justicia a Azángaro reconociéndole su magnífico aporte a la Emancipación. Sin embargo la Historia del Perú no menciona a Vilca Apaza ni sus hechos de armas en la sublevación de 1780 donde Azángaro fue el último baluarte de la resistencia en esa gesta libertaria. En "El Puma Indomable" y "Bronce Conmemorativo" hemos rebelado la verdad histórica y rectificado ese olvido injusto.

Tres atalayas definen a Azángaro como un teorema. El "Choquechambi" que en el idioma vernáculo quiere decir Cetro de oro es también su Apu tutelar con sus vetas de este metal noble. Es el origen. La raíz y fronda del fabuloso tesoro de los "Siete Millones".

Otro atalaya es la airosa torre del Templo de Oro

con su barro convertido en cemento, pregonando la pujanza de los titanes que la construyeron. Completa la trilogía el granítico obelisco a la gloria del cantor de Bolivar, Don José Domingo Choquehuanca. Este obelisco, poema en piedra, es no solo a la gloria de este tribuno épico sino a la de todos los valores fundamentales de esta tierra. En sus piedras sagradas están simbolizadas las virtudes cardinales de la raza de bronce. Los cuatro pumas rugidores que la exhuman simbolizan a los cuatro apus totémicos osea los protectores cósmicos de este pueblo Y son también los símbolos heroicos de Vilca Apaza, el protomártir de la libertad.

Este obelisco almacena en sus piedras todo el oro noble de la historia azangarina, como el sol almacena los átomos de la materia cósmica. Aquí está la emoción de patria de la tierra prócer vibrando como un canto épico a sus valores sustantivos. Aquí están en espíritu sus hombres representativos, sus epígonos, aquellos que le dieron lustre y gloria. Leonel Velarde, el artífice de esta obra se inspiró, según propia declaración, en nuestros libros "El Puma Indomable" y "Choquehuanca, el Amauta" para crear este magnífico poema en piedra, con su cincél maestro talló los símbolos medulares de esta tierra. Lo hemos explicado ampliamente en nuestro libro polémico" "Bronce

Conmemorativo". Aquí hemos puesto la primera piedra para el monumento que, en no lejano día, Azángaro levantará a su héroe máximo, el general Vilca Apaza. Esto es ineludible, es justicia al Mérito.

Aquí se inicia el desfile de honor de nuestros valores sustantivos en las armas, en las letras, en la política. Los que fueron. En seguida vendrán los nuevos, los que inician la marcha.

Aquí nació José Domingo Choquehuanca, de aquí alzó el vuelo éste cóndor andino del pensamiento, aquí vibró su verbo tronante. De aquí se elevó al cielo de América la pirotecnia de las contadas palabras que engarzó en la fulgurante arenga de Pucará y aquella metáfora fulgurante: "Con los siglos crecerá vuestra gloria como crece la sombra cuando el sol declina", fue el broche de oro que le abrió las puertas de la inmortalidad. Y así, la figura de Choquehuanca fue creciendo hasta alcanzar la estatura americana que hoy ostenta.

De Azángaro fue José de Satabusy, figura prócer. Descolló en Venezuela donde redactó la primera Constitución política de aquella nación.

De Azángaro fue ese viento huracanado que se

desilusión. Y casi siempre el magisterio puneño – en este caso azangarino - ha sido y es aún la vertiente humana de donde fluyen los sentimientos hechos canción. Así, a despecho del tiempo y del olvido, permanecen las voces de Elda Molina Rivera y Lucy Portugal de Enríquez, motivando a todo azangarino en su pueblo y fuera de él, a cantar el emblemático canto cholo del maestro Pompeyo Aragón Abasto: "*Azangarino pueblo, bello sancayo t´ika, charango de mi cholada...*"

Si en los actuales tiempos las serenatas nocturnas a la mujer amada o en las vísperas de algún cumpleaños son ya "cosas del pasado", han quedado en el sustrato del recuerdo versos y melodías que se impregnaron en los muros y callecitas del somnoliento pueblo: "*veredas de piedra inerte, silencio y frío viejos testigos, mudos contemplan mis pasos….si hablaran de mi nostalgia… dirían cuánto la quiero...*"

Esos bohemios cantores y poetas, por el año 1973 aglutinaron su vehemencia artística en torno al Centro Musical Azángaro que abre la heroica ruta de los registros musicales: "Azangarina Cholada", "15 de Agosto", "Negro Volante", "Orgullo Azangarino", "Zampoñas"…son algunas de las primeras composiciones grabadas en Lima. Luego la "Agrupación de

Arte Azángaro" perenniza las confesiones sentimentales de Paulino Tavera, José Subia, Angel Quispe; mientras que Leo Orville dirigiría la "Estudiantina Azángaro" siguiendo las huellas de los anteriores.

Los distritos azangarinos también tienen sus cantores: el Centro Musical "Asillo" irrumpe enarbolando sus wifalas, "capitanes" y los huayños de Víctor Villegas Enríquez, Aníbal Oblitas y otros; están luego el Centro Musical "Chupa" y la Estudiantina "San Martín" del mismo distrito, el Centro Musical "Arapa", la Estudiantina "Virgen del Rosario" de Sollocota, la Agrupación Musical "Nevados de Surupana"y otros grupos como "Nuevo Amanecer". El justificado anhelo de perennizar la música ancestral de sus danzas, se hace realidad en los registros logrados por los conjuntos "San Fco. Javier de Muñani", Asociación Cultural "Carnaval de Chupa", Asociación Cultural "Unucajas de Azángaro", Conjunto de Wifalas "Los Geniales", Club Unucajas "Nuevo Amanecer de Chimpa Jallapisi", Carnaval "Chacu Chukawakas de Chupa", Asociación "Carnaval "Tupay Zona Lago", Conjunto Unucajas "Chuani Sn. Antonio de Asillo" y muchos más.

De los migrantes….sus canciones y expectativas…

Entre el sedentarismo y la trashumancia están las inquietudes por lo nuevo, entonces la migración es la vía. El hombre siempre ha buscado otros espacios para reorientar o continuar sus habituales actividades, con su familia o sin ella, pero nunca solo, porque junto a sus necesidades vitales le acompañan sus formas de vida, sus actitudes, sus costumbres, sus fiestas…y sus canciones. Es entonces cuando en la circunstancial alegría o tristeza siente que debe compartir su ser social para alimentar inquietudes, mantener identidades y también consolidarlas.

Así es como en otros contextos culturales, los migrantes del altiplano peruano han formado agrupaciones sociales y artísticas – sobre todo estudiantinas y centros musicales – con la impronta identitaria de sus pueblos: juleños, yunguyeños, macusaneños, ayavireños, etc….y cuándo no: azangarinos, para "acortar la distancia" cantando sus huayños, wifalas, ruedas y pinquilladas y exteriorizar el ancestro creativo, la comunicación amorosa y la evocación de lo lejano.

La identidad perdida induce al ostracismo social, y para no sucumbir en el aislamiento en otros escenarios sociales, surge la necesidad de visualizar a los

pueblos a través de la generación de instituciones artísticas que identifiquen orígenes provincianos y también étnicos. Lima, Arequipa, Tacna, Moquegua y Cusco, siguen siendo destinos preferentes para las migraciones de quechuas y aymaras, es por ello que en aquellas ciudades siempre hay puneños cantando y danzando con bandas de músicos y estudiantinas en sus aniversarios cívicos, en la réplica de sus fiestas patronales, en las celebraciones familiares o el onomástico de algún paisano.

Así se han generado los centros musicales y estudiantinas de residentes provincianos en otras ciudades peruanas; muchas de ellas tienen larga data y fructífero trayecto como la "Estudiantina Puno" en la capital inka. En Arequipa las hay también de provincias, incluso distritos; una de estas instituciones es el ***Centro Musical "Azángaro"***: reminiscencia, añoranza y trasplante de la primigenia agrupación, también sentimiento renovado lejos de la raíz telúrica. Al pie del Misti, desde el 16 de Marzo de 1993, este núcleo de "aswan k´aris" hace aflorar las composiciones emblemáticas que emergieron en días de carnaval y bohemia pueblerina y otras surgidas del renovado talento, de las vivencias del presente y el pasado inolvidable. Tres registros musicales testimonian su identidad, su constancia…y su alegría jaranera. El reto es

llamó José Obaya, el jefe heróico de las huestes de "Tupac Katari". Casi un personaje de leyenda, Figura Obaya en la historia de este caudillo trazado por el escritor altiplánico Augusto Guzmán.

Hijo predilecto de Santiago de Pupuja, fue el Coronel Don Nolberto Dianderas, figura enhiesta, militar de abolengo y tenacidad ancestral. Descolló en la revolución de Pumacahua. Tuvo acciones heroicas, y fue fusilado en la batalla de Umachiri, al lado de Mariano Melgar, el poeta Mártir.

"AZANGARINO PUEBLO...BELLO SANKAYO T'IKA..."

Wálter Rodríguez Vásquez

De sus músicos y compositores

"En esta tierra donde se forjaron
leyendas de oro y de sangre,
con Choquehuanca eres sabia
con Vilcapaza eres rebelde, bella tierra mía..."

Así cantó Alberto Urquiaga en el segundo cuarteto de su querencia hecho huayño. Los *aswankh'aris*, como orgullosamente se autodenominan los azangarinos, han sabido tejer el ropaje literario que precisa cada melodía que brota de su secular rebeldía y del inmenso cariño a su lar nativo; los cantores populares de todos los distritos de su extenso territorio quechua, en pinquillos, unucajas, charangos y guitarras levantan sus voces en alegres wifalas y huayños con sabor a tierra prócer y esperanza.

Decenas de compositores y músicos populares han perennizado en sentidas creaciones musicales todo su afecto y compromiso terrígeno, unidos a la fuerza de sus actitudes emocionales: el amor, la alegría, el recuerdo, la nostalgia...también el desdén y la

hazen su fortaleza en Llallaua Pucara con doscientos mil hombres..."

Las tierras de Azángaro y pueblos aledaños tenían fama de riqueza y bondad confirmada por Cieza de León que al referir su ubicación geográfica escribe: "De Ayaviri... sale otro camino que llaman Omasuyo [...] iban por él a los grandes pueblos de Moruro y Asilo y Azángaro y a otros que no son de poca estima, antes se tienen por muy ricos, así de ganados como de mantenimiento..."

Como todas las poblaciones andinas repartidas en la colonia, Azángaro fue encomienda de Antonio de Quiñones y Martín de Alarcón en 1570; poco después el Corregidor del Partido de Omasuyos Vasco de Contreras habría institucionalizado la formación del pueblo de Azángaro el 22 de Agosto de 1586, de ello no hay testimonios documentales; similar espejismo histórico se le atribuye a Puno con la presencia del Conde de Lemos en 1668.

Nos anticipamos a indicar que no hay celebración de octava en la festividad de la Virgen de la Asunción, resulta que esa fecha está dedicada a conmemorar el aniversario de la presencia colonial en Azángaro: 22 de Agosto de 1586. Antes, encomenderos y corregidores usurparon las tierras del altiplano, surgiendo las rebeliones tupacmaristas con los Vilcapaza, Mango, Turpo, Ingaricona, Calisaya, Laura y tantos otros azangarinos. Más tarde gamonales y terratenientes inducen las rebeliones campesinas de Samán, Achaya, San José, Caminaca y tantos otros pueblos.

La fe de los azangarinos no sólo está puesta en su santa patrona la "Mamita Asunta", está también en su futuro, con su secular rebeldía... por eso cantan con Pompeyo Aragón: *"cholas bonitas todas, los cholos bravos somos, lazo seguros caramba..."*

El Templo de Oro

En 1572, el encomendero Antonio de Quiñónez contrata al maestro arquitecto Pedro de Arismendi *"para que construyera la iglesia de Azángaro con 180 pies de largo por 40 pies de ancho desde el arco toral hasta la capilla, con tres arcos torales todo de cal y piedra y ladrillos, con tres puertas, por su trabajo se le pagaron 2,000 pesos..."* Después de 1586, los trabajos continuaron lentamente debido a las constantes rebeliones indígenas; sólo años después y según Lisandro Luna se habría inaugurado el año 1624; sin embargo el estudioso Ricardo Mariátegui Oliva fija el 15 de Agosto de 1642 como fecha de su

inauguración, obra nueva a iniciativa del cacique Diego Choquehuanca.

Otros estudios sostienen que a la iglesia de una sola nave, posteriormente se le construyeron capillas colaterales. El Obispo del Cusco Manuel de Mollinedo y Angulo, mecenas del arte de ésa época, donó el año 1678, un retablo y el púlpito tallado en cedro. Entre 1753 y 1757, el pintor español Isidoro Francisco Moneada y Alvarez fue contratado por el Párroco de Azángaro Vasco Bernardo López de Cangas Pardo de Villosmar y Paliza, para pintar 14 lienzos *"con colores finos y armoniosos" "...y la santa Iglesia de Azángaro"*. El maestro Moneada, de Azángaro pasó a pintar los lienzos de la Iglesia de Ayaviri.

Así, la fama y riqueza artística del templo de Azángaro está en su interior; lo afirma Clement Mar khan cuando la visitó a fines del S. XIX *"... situada en la plaza y tiene sus paredes de barro y paja y una torre con sus tejados rojizos; pero al penetrar en el interior yo me quedé verdaderamente pasmado de la extraordinaria magnificencia y de la desproporcionada riqueza en comparación con este pequeño pueblo"*. Por cierto que contrastaba la belleza de las obras de arte del interior del templo con la estructura arquitectónica exterior, y más con las viviendas

existentes; José Domingo Choquehuanca decía en su estadística de la provincia *"...los moradores [...] permanecieron estacionarios sin que tratasen jamás de perfeccionar los edificios de sus pueblos..."*

Con el tiempo y las lluvias se fue deteriorando su infraestructura, ameritando su arreglo y cambios; algunos elementos intrusos como el techo de calamina fue puesto en 1933 por el carpintero Francisco Matías y el albañil Matías Paredes. Es más, la original portada de ladrillo en estilo mudéjar fue reemplazada ante la indiferencia vecinal, por otra diseñada por Leonel Velarde y consumada por el maestro cantero Gregorio Morocco Laime. Una placa recuerda los nombres de tremendo despropósito.

En el S. XXI otro proyecto de carácter integral, esta vez mejor estructurado y conducido por el INC - Cusco permite que desde el año 2005 se haya iniciado la restauración arquitectónica de muros, contrafuertes, techo y la torre; la segunda etapa deberá comprender la restauración del valioso patrimonio artístico de su interior: retablos, lienzos, pinturas murales, etc. y devolverle su antiguo esplendor de *Templo de Oro de la Virgen de la Asunción.*

¿Y la torre...? Agonizaba el S. XX en Azángaro y

cuando también terminaba el día 4 de Marzo de 1997, la mitad de la torre hecha con el adobe y el *orgullo azangarino,* se fue abajo, casi como cortada en forma vertical quedando al descubierto su mal secular. Su *"refacción"* dispuesta por el INC Cusco, es *inaugurada* el 7 de Diciembre de 1998; pero la precariedad e improvisación tiene su costo...y muy alto: la mañana del 23 de Junio 1999 toda la torre se viene abajo, a tan sólo 198 días de inaugurada.

Ahora son las 14.30 hs. del 21 de Setiembre, 2007: el INC Cusco lleva adelante la restitución y reforzamiento de la torre de 26.90 m. de altura que está en el 30 % de avance, esto es 8.40 m. Se utiliza adobes elaborados con técnicas ancestrales y los trabajadores son calificados en obras de restauración; el trabajo es minucioso y requiere observancia y tiempo. La Arq. Leonor Cuellar Villavicencio, residente de obra es la responsable que el orgullo del pueblo azangarino se levante una vez más....entonces el tiempo le responderá a quien con pena y cierto conformismo escribió: *"Torre unnaykamun...kunanri imata rurasun..?*

De aquí al futuro, cautelar la integridad del Templo de Oro y su torre es reto histórico para todos los azángarinos.

La festividad

137 kilómetros de Puno y 94 de Juliaca son las distancias por carretera asfaltada a la ciudad de Azángaro; aquí hasta mediados del siglo pasado, cada 15 de Agosto llegaban las poblaciones campesinas circundantes para celebrar a la Virgen de la Asunción. Venían con su música, sus danzas y sus alimentos para quedarse los tres días que hacían durar su fiesta; eran varios los alferados quienes desde el día de las vísperas dinamizaban la vida de los pobladores citadinos. Testimonios orales ayudan a la poca información escrita existente; trascribimos lo siguiente: *"ellos (los campesinos) no tenían residencia y se alojaban en los alrededores porque la fiesta era de tres días: la víspera, el día y la bendición y cada día tenía sus alferados, casi todos del campo, esto se mantuvo así hasta la llegada de los padres Maryknoll (mitad de los años 50') yo muy niño veía que llegaban del campo todos los alferados con sus "bandas" con pito y tambor, hacían sus entradas de ceras y recibían el estandarte (guión) una varilla toda de plata de manos del sacristán de la iglesia... todo eso ha desaparecido.* (Informante: Abel Astorga).

Es muy posible que la "visión" de estos sacerdotes norteamericanos, contraria al pensamiento andino

mítico-religioso haya hecho cambiar sus tradiciones y celebraciones festivas, sumado a ello las dificultades de tipo económico de modo que la fiesta patronal paso a un plano secundario frente a otras celebraciones que cobraban auge como la del 1 de Enero en honor al *"Machu Niño"*, octava de la Navidad.

Fue entonces que un devoto con *"fe inquebrantable"* en la "Mamita Asunta" , de nombre Edmundo Núñez Vásquez, por entonces Alcalde del pueblo y jefe de la Oficina de Agricultura, decidió recuperar la trascendencia y boato de las celebraciones de antaño y se comprometió como Alferado en 1982; por cierto que inmediatamente no iba a lograr su propósito de devolverle lo perdido. Así, comprometió a otros vecinos y sus esposas, entre ellos a Dn. Abel Astorga Paredes y Sra. como alferados para 1983.

Han transcurrido 26 años y se ha constituido la "Hermandad de la Virgen de la Asunción" con el propósito de recuperar la devoción religiosa, recuperar la importancia de antaño y darle continuidad al sistema de cargos y sus valores de reciprocidad.

En los últimos años, la secuencia litúrgica y festiva es la siguiente:

Arreglo de la imagen: Día 5 de Agosto: acto preparatorio realizado por las damas de la hermandad en el Salón Parroquial, antiguo ambiente aledaño al templo que actualmente está en proceso de restauración y sirve de capilla transitoria para los actos religiosos.

Misas de Novena: Al siguiente día en horas de la tarde y previo al Rezo del Santo Rosario -que es el inicio de los actos litúrgicos programados por la hermandad en coordinación con el Párroco- se completa el arreglo del anda donde está posada la Virgen de la Asunción. Con una Misa devocional se inicia una secuencia de actos similares hasta el día 13.

Vísperas y entrada de cirios: después del mediodía se hace la *entrada de Q'aperos*, con la intención de recuperar dicha estampa costumbrista en proceso de extinción. La estructura festiva de las fiestas patronales son las mismas en todos los contextos descritos, por ello antes de la entrada de cirios en un domicilio designado previamente, los ocasionales alferados ofrecen el lunch o comida vespertina de reciprocidad a los asistentes. Al concluir este acto, sale la comitiva acompañada con una banda de músicos portando las ceras decoradas hacia el lugar donde está la imagen de la Virgen de la Asunción, este cargo es asumido por una familia devota; inmediatamente se celebra la Misa de Vísperas.

En el exterior se procede a la quema de q 'apus y a la gran serenata a la virgen, participan grupos musicales de la localidad.

15 de Agosto día central: el saludo matutino o albas a la Virgen suele cumplirse en las inmediaciones del cerro tutelar: el Choquechampi. A la diez de la mañana es la Misa de Fiesta y la procesión de la "Mamita Asunta" por las dos plazas del pueblo y calles aledañas a su templo. Concluida la procesión, la imagen celebrada observa un desfile de danzas autóctonas y mestizas. Más adelante, el presidente de la hermandad agasaja a sus invitados con un almuerzo de confraternidad.

Dos días que pasan raudamente, son suficientes para celebrar a la imagen de la Virgen de la Asunción que estuvo destinada a otro pueblo andino. La que fue designada para Azángaro dicen algunos antiguos vecinos se fue a un pueblo cerca al Cusco, por ello muy discretamente se comenta que la "Mamita Asunta" que se quedó, es "madre de los forasteros y madrastra de los azángarinos".... Será por ello que preferentemente fue celebrada por los pobladores de las comunidades campesinas y el compromiso de cuando en cuando de los citadinos.

MOVIMIENTOS CAMPESINOS[1]

Martha Giraldo Alayzaty
Ana Liria Franch

El 15 de Julio de 1910 se inicia un levantamiento en el Distrito de Chupa. El móvil del levantamiento es la apropiación ilícita de tierras efectuada por D. Angelino Lizares Quiñones, quien se hace otorgar una escritura de venta, con varios indígenas de propiedades imaginarias de éstos, contando para ello con la complicidad de su suegro el Dr. Don Federico Gonzales Figueroa, Juez de Primera Instancia de la Provincia. Se incluye en la venta, toda la Parcialidad de Hilahuata del Distrito de Chupa y parte de otras cinco parcialidades de la Provincia de Huancané.

Para asegurarse su dominio Angelino Lizares Quiñones, incendia las cabañas de los indígenas, les roba sus ganados, amenaza a los comuneros de Chupa, etc. amparado por el Gobernador del Distrito, por el Juez de Paz, el cura, etc. que forman su camarilla. Se produce el pánico entre los comuneros, y muchos de ellos ceden a Lizares sus terrenos y bienes huyendo a Bolivia o a otras zonas.

1 Tomado de: GIRALDO, M. LIRIA, A. *Hacienda de gamonalismo: Azángaro 1850-1920*. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 1979

Dora Mayer relata este levantamiento y a la vez señala: "A la vez que esto, el Señor Lizares Quiñones, hacía por escrito, en la Cámara de Diputados, el 26 de agosto de 1910, el siguiente pedido que puede interpretarse como se quiera por los que estudian los asuntos relativos: 'El Diputado que suscribe vivamente penetrado de la necesidad de adoptar por los poderes públicos del país medidas enérgicas para cortar de raíz los abusos de que se hace víctima a la desvalida clase indígena, muy especialmente en el Departamento de Puno a que pertenece la Provincia que tiene el honor de representar; y traduciendo también su personal manera de sentir sobre tan delicado problema social, se asocia por entero al pedido formulado por su distinguido compañero de Camara, Señor Lizardo Franco, diputado por Huancané, para que oficie Supremo Gobierno con el propósito de que nombre un delegado y constituyéndose en el expresado departamento de Puno, pueda informar sobre los atropellos y depravaciones de que son víctimas los indios de esa circunscripción territorial a fin de poder adoptar las medidas de reparación y sanción legal que sean oportunas y convenientes"[2]

2 MAYER, Dora: "Luchas campesinas en el Perú". Publicación Universidad Ricardo Palma.

Las autoridades departamentales desoyen las quejas de los indígenas y mas bien dan crédito al hacendado Lizares. Quiñones y a la camarilla de autoridades que lo protegen, calificando los hechos como de "autodefensa" del hacendado frente a la rebeldía indígena.

Presentada la queja por los comuneros ante la Prefectura, se inicia el juicio de deslinde. Llegado el día en que se debía llevar a cabo este las fuerzas del orden mandadas por el Prefecto, lejos de vigilar por su cumplimiento, apoyan a Lizares Quiñones en su acción expansionista al iniciar una masacre violenta y al resistirse los campesinos a entregar sus tierras. No se sabe con certeza cuantos mueren ese día. En el Memorial de denuncia que presentan los comuneros se habla de por lo menos 6 muertos y de numerosos heridos.

La denuncia de estos hechos, la hacen los indígenas por me dio de un Memorial dirigido al Presidente de la Cámara de Diputados, publicado por "El Ariete de Arequipa en 1910. Firman el Memorial cinco dirigentes de las comunidades a nombre de más de 2000 indígenas. Estos hechos son tratados por la Cámara

de Senadores que decide enviar una Comisión para investigar las causas del conflicto. Comisión que está por de más señalar, nunca llegó a Puno.

El 1° de Febrero de 1911 hay una nueva masacre de indígenas entre los campesinos parceleros cercanos a la Hacienda. "Cuturi". Esta hacienda era una antigua propiedad de la Iglesia de Arapa. En el momento de la masacre son arrendatarias de ella Antonia y Dolores Lizares. Los campesinos de la zona recordando los hechos hablan de decenas de muertos y de desalojo de tierras.

En 1913 la inquietud campesina ante el avance del gamonalismo se manifiesta en el Distrito de Asillo con numerosos enfrentamientos. El 2 de Marzo se produce la principal de estas movilizaciones en la que los indígenas son "inhumanamente victimados"[3] y anexadas sus propiedades y rebaños a las haciendas.

Levantamiento de indígenas de Samán 1913

El 14 de Setiembre de 1913 se produce el levantamiento de indígenas de Samán, Caminaca y Achaya.

3 KAPSOLI, Wilfredo op. cit. citando a Frisancho en "Vistas Fiscales", pág.72

Es el de mayor trascendencia hasta este momento, en orden a que inaugura un período continuo de luchas que ya no va a terminar.

Comienza en las comunidades del distrito de Samán y desde ahí se extiende a las de Caminaca y Achaya. Por el comportamiento colectivo de los indígenas de los tres distritos, se constituye en una llamada de alerta. Alerta a las corrientes indigenistas que han comenzado a surgir con el siglo y que a partir de este levantamiento van a estar ya siempre presentes físicamente en la zona como veremos más adelante. Alerta también para el gamonalismo, que ve aproximarse el límite de sus posibilidades expansivas, precisamente por esa misma fuerza organizativa colectiva que comienza a mostrar el campesinado y su alianza con los grupos intelectuales pro-indígenas. El gamonalismo se organiza también como grupo.

El localismo de los levantamientos campesinos en lo que va de siglo amenaza también con ser superado por una acción más consciente.

Este levantamiento tiene gran repercusión y trascendencia para toda la historia social posterior del

Departamento de Puno. No en vano, más de 80 indígenas son asesinados sólo en el Distrito de Samán (de los otros distritos no hemos podido conseguir datos). Este hecho conlleva por sí solo, la difusión de las circunstancias y causas por las que ocurre en los más variados niveles.

Por otro lado, la práctica indigenista se encarga de denunciarlos y difundirlos a lo largo y ancho del país y desde cualquier tribuna, tomándolos como "banderas de lucha" en su propio accionar con el campesinado. Igualmente autoridades y gamonalismo se encargarán de desvirtuarlos en su propia defensa y beneficio.

Pasamos a describir los hechos: Hacia 1911, Mariano Abarca Dueñas obtiene una parcela de terreno comunitario en el ayllu Jasana de Samán por combinación o acuerdo con unos indígenas apellidados Quino. A Partir de ese terreno al que enseguida se apresura a poner la denominación de finca, busca constituir una hacienda.

Los linderos de su estancia, por ser parte de la propiedad del ayllu, no están señalados y de ello aprovecha Abarca Dueñas para comenzar el desalojo

de los indígenas de las estancias vecinas.

A los que se oponen a ceder su heredad, les aplica la formula de deshaucio y ayudado por el Sub-Prefecto de Azángaro Alejandro Choquehuanca y por su cuñado abogado D. Valeriano Zúñiga Enríquez, procede al lanzamiento.

Como estos métodos, no son todo lo rápidos que Abarca Dueñas quiere, y como la resistencia campesina cada vez se acrecienta, coaligado con todo el aparato gamonal: subprefecto, juez, gobernador y otros hacendados de la zona, como Telésforo Gonzáles etc., comienza la masacre, asegurando que los indios se han sublevado al grito de "Viva Bolivia".

Los campesinos de los 3 distritos se levantan alcanzando importantes niveles de organicidad y defensa. Estos tres distritos de abundante población campesina, por el desalojo efectuado por la primera generación de hacendados, son una verdadera fortaleza para la incursión de la hacienda, que sólo puede instalarse en sus límites. Sus campesinos son caracterizados de "fieros" y "valientes" por los campesinos del resto de los Distritos de Azángaro.

Los disturbios más o menos esporádicos duran varios meses. Como ya hemos dicho sólo en Samán el número de víctimas supera los 80, más un sinnúmero de heridos. Poco a poco las autoridades mediante el temor y el terror imponen el silencio y la calma. Los parientes de las víctimas y los dirigentes, se encuentran impedidos de reclamar y exigir justicia. El gamonalismo, en cuanto visualiza las acciones de estos, ataca y destroza sus cabañas, roba sus ganados, etc.

En el mes de marzo consigue llegar a Lima una delegación de la zona a exigir justicia ante el gobierno que preside Guillermo Billinghurst. Presentan diversos Memoriales al gobierno, confiando en la acción de la justicia constituida. Un diario de Arequipa: "Integridad" el día 8 de Noviembre de 1913 apoya estas quejas de los campesinos en la siguiente forma en su editorial:

> "No ha existido la tal sublevación de Samán, sino en la estudiada lata de los gamonales para mejor apretar el tornillo".

A raíz de estas denuncias, el gobierno decide enviar a Puno al Mayor Teodomiro Gutiérrez Cuevas[4], como comisionado investigador. Hombre considerado sumamente peligroso por los hacendados por su posición a favor de los indígenas, ya demostrada en su estadía como Sub-Prefecto en la Provincia de Chucuito en 1903, puede obtener a pesar de la oposición encontrada para cumplir su trabajo, valiosos informes sobre los sucesos en estos distritos de Azángaro. Hasta llegar a lanzar una proclama en quechua en contra de los gamonales de la Provincia.

Vuelve Teodomiro Gutiérrez Cuevas a Lima en el mes de noviembre acompañado de varios cabecillas indígenas quienes se entrevistan personalmente con Billinghurst, informándole personalmente de los sucesos.

A los pocos días Gutiérrez hace entrega completa de su informe. Dora Mayer dice que este informe nunca llegó a conocerse. Pero hemos encontrado un extracto de este informe en manos de un historiador azangarino: Fortunato Turpo Choquehuanca:

> "Los indígenas de Samán, pusieron a mi vista, los cadáveres carbonizados de sus parientes y

4 Responsable máximo del levantamiento de 1915, en ese lugar hacemos referencia más completa a su persona.

amigos, que habían sido quemados vivos, entre los cadáveres, el de una muchacha hija del indio Andrés Apaza, que antes de haber sido quemada viva había sido violada por esos monstruos. Se me presentaron para ser examinados por mí personalmente, varios indígenas, a quienes los gamonales los habían castrado. Vi algunas casas en las estancias que esos bárbaros de ese nuevo Putumayo, al no poderse llevar todos los víveres en su riguroso saqueo, los habían mezclado con tierra y con ceniza, para que los indígenas fueran sumidos por el hambre y la miseria"[5].

El 4 de Febrero de 1914, estalla el golpe militar de Benavides que derrota a Billinghurst. Es el momento en que el, informe presentado por Teodomiro Gutiérrez Cuevas, desaparece de la secretaría de la Presidencia. Bernardino Arias Echenique, Diputado entonces por Azángaro, trabaja en Lima activamente para que Teodomiro Gutiérrez Cuevas, sea separado del ejército e intenta borrarlo del escalafón militar, consiguiéndolo finalmente años adelante.

El gamonalismo en Lima, hace que le sea retirada

5 En Turpo Choquehuanca, Fortunato: "El levantamiento de Rumi Maki". Arequipa 1973.

la comisión. Se le acusa, de instigar a la rebelión a los campesinos y de ser el culpable de esos levantamientos. Los gamonales aducen los periódicos en quechua y volantes publicados por él desde la época de Chucuito y en Samán. Teodomiro Gutiérrez Cuevas, según una versión, es desterrado a Chile y degradado del ejército según otros, temiendo represalias del gamonalismo, escapa a Chile.

Después de las masacres de Samán, Caminaca y Achaya, en las que intervienen fuerzas militares llamadas a Puno por hacendados y autoridades de esas provincias, y de que el informe de Teodomiro Gutiérrez Cuevas se pierde, no se toma, ninguna acción contra los responsables de esos sucesos. Por el contrario Abarca Dueñas forma la Hacienda '"San Juan" en base a estos despojos.

Todas las instrucciones quedan pendientes. A los campesinos les cuesta dinero exigir juicios, etc. y no pueden hacer. Abarca Dueñas, el principal responsable de los sucesos de Samán, se va a vivir a Juliaca, donde instala su comercio. De esta forma se lava las manos ante la justicia apareciendo como un honrado comerciante que vive de sus beneficios en este ramo.

En su hacienda deja un administrador y empleados de su confianza.

En 1929, en un panfleto escrito por Blas Tamayo, Mariano Chino Vilca y José Apaza, indígenas de Samán y que está dedicado a "los mártires indígenas que fueron masacrados en los ayllus de Samán en 1913", se recuerdan todos estos hechos y concluyen:

> "Sólo el abogado Zuñiga Enríquez, el Sub-Pre- fecto Choquehuanca y D. Mariano Abarca Dueñas, piensan que el delito no puede tener castigo. El error es demasiado grave. Tarde o temprano se convencerán de que siempre suele llegar la hora de la expiación. Esto no puede constituir una amenaza, sino una absoluta fe y confianza en la justicia"[6].

Termina así con una feroz represión, la sublevación campesina mas genuina del período. Movimiento espontaneo, sin fase organizativa previa, integrado exclusivamente por elementos campesinos que generan sus propios líderes y pelean por sus propias reivindicaciones. El objetivo que persiguen es inmedia-

6 "El problema indígena en Samán". Puno, Junio de 1926. Tip. Comercial. Puno.

to reflejo de la situación concreta historica-social que atraviesan y de su estado por enfrentarla: el despojo, de la tierra. Pelear por ella o morir. Mueren muchos y muchos pierden su tierra. Los otros van a subsistir debido a su pelea hasta hoy día. Esta experiencia creemos es la que los lleva a la búsqueda de alianzas para sus nuevas luchas, a entrever nuevas formas de mejor organización, a sentimientos de solidaridad colectiva, etc.

Rumi Maki

El 2 de Diciembre de 1915, se produce en la Provincia de Azángaro el levantamiento campesino, que debía haber sido o significado el culmen de toda esta lucha y experiencia colectiva de despojo, pero que en la práctica no podemos entender bien aún el porqué termina de la noche a la mañana, apareciendo más bien como una aventura desconcertante.

En primer lugar trataremos de hacer un retrato del dirigente máximo del movimiento, para recomponer a partir de él, la imagen del grupo al que dirige, representa y conduce. Desde él, podremos observar mejor, la mentalidad colectiva que lo respalda y por qué lo

hace; la medida en que llaga a sintetizar los intereses de los campesinos hasta el punto de que dan su vida por ellos[7].

Teodomiro Gutiérrez Cuevas, nace en Junín. De raza mestiza, entra muy joven al ejército, hace el servicio militar a las órdenes del General Cáceres, logrando sus ascensos por un riguroso orden de méritos. Viaja por Europa, Argentina, Chile. En 1903, bajo el gobierno de López de Romaña, llega al pueblo de Juli, en la Provincia de Chucuito (Puno) como Sub-prefecto.

Su impresión ante los abusos de las autoridades es enorme y enseguida se enfrenta a ello, ganándose su enemistad. En 1904 anula los trabajos gratuitos que los indígenas realizan forzados por autoridades religiosas, jurídicas y políticas.

Dice a propósito de esta época D. Alberto Cuentas:

"El socialismo utópico, sentimental de Teodomiro Gutiérrez Cuevas, no había interpretado el verdadero dolor del indio. Se redujo a combatir los trabajos gratuitos y obligatorios cuando estos eran las malas consecuencias de la mala organización administrativa de la República,. La supervivencia de los métodos coloniales en el régimen de propiedad. Había que atacar el mal en sus raíces...[8]"

7 Para este levantamiento, además de los datos recogidos en la zona en otros autores, periódicos, etc., hemos analizado el material inédito de Manuel Vasallo que presenta una Monografía sobre el tema.

Cuando la representación parlamentaria consigue hacerlo retirar de la Sub-prefectura, durante la subida a la Presidencia de Don Serapio Calderón, los campesinos organizan una sublevación negándose a aceptar su destitución. Al final con un saldo de muertos y heridos, Teodomiro Gutiérrez Cuevas tiene que regresar a Lima en el año 1908.

Con un gobierno más favorable, el de Billinghurst, regresa a Samán como comisionado del Gobierno. A consecuencia de esta actuación como ya hemos visto, lo encontramos en Chile, desde donde se prepara para ingresar de nuevo a Puno, ahora en forma clandestina.

Parece que los hechos de Samán son decisivos para su nueva concepción de la invalidez de cualquier acción en el terreno legal.

8 CUENTAS, Alberto "Biografía microscópica de Mariano Vicente Cuentas". Imprenta Portugal. Arequipa 1952.

De represo a Puno,no se queda ya en la zona aymara de Chucuito, sino que se instala en la Provincia de Azángaro. Esta es una de nuestras primeras interrogantes: ¿Quizá en Chucuito, y Huancané era ya conocido, como para ser secundado desde esas provincias en su levantamiento iniciado en Azángaro? ¿Quizá se trataba de saldar personalmente una cuenta con el hacendado Bernardino Arias Echenique, quien en Lima había logrado su destitución y expulsión del ejercito? (Bernardino Arias Echenique era propietario de la Hacienda "San José" donde se va a dar el levantamiento).

De sus vinculaciones políticas anteriores a estos hechos Manuel Vasallo, piensa que se relacionaba "con los anarcosindicalistas, corriente de la época, y tenía también algunos vínculos con intelectuales cuzqueños".

Su plan al llegar a Azángaro ya está elaborado. Desde el hecho de su entrada clandestina, muestra su intención de dejar de lado la legalidad en la que siempre se había mantenido desde su puesto público para llevar a cabo una revolución armada. Por su conocimiento de toda la estructura de poder y los manejos a nivel de Gobierno y Parlamento que tiene el gamona-

lismo, se comprende esta decisión.

Su objetivo, como él mismo declara es: ''Establecer por primera vez en el Perú, el imperio de la libertad, de la legalidad y la justicia, abatiendo el poder funesto y embrutecedor del gamonal". Para ello se nombra "General y Supremo Director de los pueblos y ejércitos", nombrandose "restaurador de indígenas del estado del Tawantinsuyo". Cambia también su nombre por el de "Rumi Maki CCori Zoncco": Mano da piedra, corazón de oro[9].

El movimiento se pone en marcha. Su fase organizativa creemos es la más importante en relación a otro tipo de levantamientos:

- Pensamos que desde su estadía en Chucuito y sobre todo en Samán y demás distritos en 1913, contacta con gente de influencia en las parcialidades y ayllus, de forma que al regresar le es fácil retomar la dirección. Monta todo un aparato jerárquico incluyendo un Estado Mayor como instancia superior.

- Envía mensajeros a las diferentes regiones del

9 Documentos mostrados por Reynaldo Choquehuanca en Puno.

Departamento y a otros departamentos con las consignas del levantamiento. El objetivo de este, a corto plazo (y al que creemos, los campesinos dan mayor credibilidad y apoyo), es la toma de las haciendas y su parcialización entre ellos. A largo plazo, ya lo hemos dicho: crear un estado de libertad.

- Establece además la Rama para subvenir a los gastos de la organización. De esta forma el indígena aporta de acuerdo a su economía, cierta cantidad de dinero, lana, productos.

- Establece su cuartel militar en San Antón: Ahí entrena militarmente a los campesinos, en su mayoría comuneros que responden desde las distintas zonas de la sierra a su llamado. Según indica Manuel Vasallo, adiestraba entre 100 y 200 campesinos por semana. Se incorporan campesinos de Ayacucho, Cuzco, Apurimac, Junín y Bolivia[10].

- No tardan los hacendados en tener conocimiento de todos estos hechos. Dice José Sebastián Urqueaga:

"Hace dos años que en la Provincia de Azángaro se rumoreaba con insistencia que se preparaba un nuevo levantamiento o sublevación de indios, Este rumor se acentuaba de día en día...[11]"

10 Las vestimentas encontradas en los cadáveres muestran los lugares de procedencia.

- El gobierno de José Pardo ordena que fuerzas armadas de Cuzco y Arequipa se establezcan en Puno. Se ordena la captura de Gutiérrez.

- El ataque planeado para carnavales de 1916 se adelanta por todos estos hechos, sin que puedan hacerse bien las coordinaciones entre todas las fuerzas que van a combatir.

Así llega la fase principal del movimiento: el levantamiento propiamente dicho: sin coordinación suficiente, forzado por la presencia de las fuerzas regulares en las cercanías con el gamonalismo casi a la espera de los hechos...

El día 1º y 2 de Diciembre más de 2000 indios atacan la hacienda "Atarani" y la saquean. Unas fuentes señalan la presencia de 1000 indígenas, otras apuntan que no eran más de 200[12]. Después del ataque, los

11 URQUEAGA, José Sebastián op. cit. pág. 46.
12 Varían mucho estos datos: El "Eco de Puno": 30-111-1916, señala la participación de 200 campesinos. El "Pueblo": 22-111-1915, señala la participación de 1000 campesinos. Del mismo día 2

indígenas festejan el triunfo emborrachándose con el alcohol de la despensa de la hacienda de Don Alejandro Choquehuanca.

Esa madrugada continúan su marcha hasta la Hacienda "San José" de Don Bernardino Arias Echenique. Allí los empleados de la hacienda los esperan armados al haber tenido la noticia del levantamiento. Llegan refuerzos de los empleados de la hacienda "Sollocota" propiedad del hermanastro de Arias Echenique: D. José Sebastián Urqueaga. A pesar de la defensa cerrada de los empleados, los indígenas consiguen asaltar también los almacenes, apoderándose nuevamente del alcohol, que según Vasallo había sido previamente envenenado.

La desigualdad de armas, el estado de embriaguez en que se encontraban los indígenas y si es cierto el envenenamiento, son los factores decisivos que señalan al amanecer la gran derrota del levantamiento. Los campesinos se dispersan por los cerros. No tardan en llegar a la hacienda las fuerzas del orden.

de Diciembre "El Pueblo" de Arequipa escribe, acusando el recibo del siguiente telegrama de Azángaro: "Avise Arias Echenique que indios en número de 2000 destruyeron caserío "San José". Actualmente continúan empleados sin salida. Se teme hayan sido muertos. Firma: Empleado Arias Echenique". (No sabemos si pudieron aproximarse en el cálculo).

El resultado son más de 300 muertos, según testigos oculares, y represalias posteriores sin número. El gamonalismo representado por Alejandro Choquehuanca, Arias Echenique, José Sebastián Urqueaga, Carlos Sarmiento, Abarca Dueñas, los Cano, los Zamora etc. aprovechan la confusión generalizada de los meses posteriores en todos los distritos de Azángaro, para robar y matar a su antojo, a la vez que ensanchan sus haciendas.

Unos años más tarde el Prefecto de Puno manda requisar las armas de los hacendados, ante las frecuentes denuncias que recibe de la "Asociación Pro-Indígena":

Arias Echenique	:	186
Urqueaga	:	104
Macedo	:	138
Alejandro Choquehuanca	:	50
Sarmiento	:	70
Enríquez	:	68
Isaac Zamora	:	80[13]

13 HAZEN DAN, Chapin: "The awakening of Puno: Gobernement Policy and the indian problem in Southern Perú 1900 - 1955" Yale University.

Rumi Maki consigue escapar, pero en Abril de 1917 cae detenido en Arequipa. Fuga de la cárcel. La leyenda lo hace participar en los levantamientos campesinos de las comunidades de Jesús de Machaca, contra los "Mistis" del pueblo del mismo nombre en el año 1921. No hemos podido comprobar esas afirmaciones. Con el mismo nombre al menos sabemos que no estuvo allí, pues la zona es aymara.

Hasta aquí el recuento de los hechos: Las interpretaciones al movimiento son variadas:

Para Francisco Choquehuanca Ayulo, delegado de la Pro-Indígena, fueron los gamonales los que comenzaron las acciones contra el Ayllu "Soratira" el día 1° de diciembre. Los gamonales so pretexto de sublevaciones indígenas, ejercieron el más inaudito bandolerismo apoyados en las autoridades políticas.

Para el diario "El Pueblo" de Arequipa, son exageraciones explotadas por las autoridades políticas para recomendarse ante el gobierno por intermedio de los diputados que se dicen damnificados[14].

Días más tarde este periódico rectifica diciendo que

14 "El Pueblo" 22-XII-1915

el levantamiento no ha sido de venganza de parte de algunos indios contra los gamonales, afectados, pues los indios eran de varios lugares... Más bien -afirma- "Se trata de una sublevación que reviste los estigmas del socialismo rojo, del anarquismo que arroja dinamita al capital y al propietario". Defiende al hacendado y recusa la sublevación. Alaba a Bernardino Arias Echenique, como uno de los mejores patrones de hacienda. Dice que ha establecido jornal y permite a los indios pastar su propio ganado en pastos de la hacienda. Ha introducido en la finca el lavado de la lana para exportarla directamente a Europa, ha establecido un aprensador y una fábrica de mantequilla.[15]

El diario "'El Siglo" también de Arequipa, habla de abusos de los gamonales y autoridades contra los indígenas, y que gran parte de la culpa es del Prefecto Nuñez por haber llamado a las tropas[16].

La Pro-Indígena toma un interés un tanto paternalista en el asunto. Critican a Rumi-Maki como a un ser estrafalario que ha manejado a los pobres indígenas. Pide a las autoridades que acaben los vejámenes para el indio. Dora Mayer define a Rumi-Maki como

15 Idem 8-XII-1915
16 "El Siglo" 24-XII-1915

un "ególatra" que ha buscado su propio interés en combinación con Lizares Quiñones. Juntos habrían preparado el asalto a las propiedades de Bernardino Arias Echenique, rival de Lizares. Es decir todo el levantamiento ha sido urdido por el gamonalismo en su lucha por el control político de la zona.

Para nosotras, la acción de Rumi-Maki en Azángaro, es la continuación lógica de los hechos de Samán. No creemos como Dora Mayer que Rumi-Maki fuera utilizado directamente por el gamonalismo para mediar en sus conflictos de hegemonismo político.

Más bien pensamos, que desde que va a Chucuito Teodomiro Gutiérrez Cuevas, empieza a gestarse la acción que culmina en 1915 en Azángaro. Sino, serían incomprensibles su actuar allí, la edición de sus periódicos y proclamas en quechua contra el gamonalismo en todos esos años, la confianza ganada del campesinado y la rapidez con que a su regreso a Puno y a Azángaro desde Chile consigue movilizar y vincular en forma coherente al campesinado de los más variados lugares.

Rumi-Maki se identifica con la problemática del

campesinado. De allí que sepa combinar intereses que sintetizan y alimentan la vida de éstos: la necesidad de la tierra, la importancia de la tradición, la organización jerárquica de la que tan respetuoso es el indígena, el símbolo, etc.

Si bien el movimiento de Rumi-Maki no representa una alternativa de tipo político, hay aspectos que lo alejan de movimientos anteriores puramente mesiánicos, hay indicios acerca de un proyecto de vida distinto para el campesinado. Parcialización de las haciendas. Creación de un poder autónomo propio, con sus propios cabecillas formados militarmente, para restaurar y luego mantener un pasado que se va a actualizar.

De todas manera planteamos un par de interrogantes que nos quedan flotando y a los que no creemos haya, posibilidad, con los datos existentes de dar respuesta:

Hasta donde Rumi-Maki, fue capaz de evaluar y percibir la fuerza del sistema imperante en ese momento, de la estructura de poder institucionalizada, de la que él había participado activamente desde el ejér-

cito, en relación a su proyecto, de autonomía frente a todo este orden. Y si en la preparación militar de sus hombres entreveía y consideraba el seguro enfrentamiento con las fuerzas regulares.

Por otra parte, en Samán, ya lo hemos apuntado, D. Alejandro Choquehuanca, Sub-prefecto de Azángaro en ese año, tiene una actuación decididamente anti-indígena. En el Parlamento Bernardino Arias Echenique es quien consigue que borren a Teodomiro Gutiérrez Cuevas del escalafón militar, a consecuencia de su participación en Samán... Y Rumi-Maki comienza por atacar las haciendas "Soratira" de Alejandro Choquehuanca y "San José" de Bernardino Arias Echenique. No sabemos a cabalidad que factores contribuyen a esta elección. ¿Hay algún condicionamiento de tipo personal? o para Rumi-Maki, en ese momento estas dos figuras ¿constituyen en ese momento la expresión más clara del poder gamonal?

Y por último y acercándose en algún modo a Dora Mayer: ¿Pudo existir algún tipo de relación indirecta por parte de Rumi-Maki con Lizares Quiñones? Es clara la enemistad entre Bernardino Arias Echenique y Lizares: El uno como representante del gamonalismo

modernizante, que se perfila como nuevo poder económico y político en la Provincia y el otro como representante del gamonalismo feudal, regionalista, etc.

A lo largo de todo el año de 1916, hay disturbios en el distrito de Santiago de Pupuja: los hacendados Bustinza y Dianderas intentan anexar a sus haciendas, estancias de indígenas, los campesinos resisten ferozmente, lo que lleva a los hacendados a recurrir a la violencia.

El día 7 de febrero de 1917, develando una supuesta sublevación son masacrados de nuevo los indígenas en la comunidad de "Chacamarca" zona fronteriza entre la Provincia de Azángaro y la de Huancané:

> "El 7 de febrero de 1917, se llevó a cabo un atentado contra los comuneros de "Chacamarca", alegando que estos se habían rebelado y se habló mucho de sublevación; al final de cuentas, resultó que el Sub-prefecto de Huancané, juntamente con algunos gamonales quisieron agrandar sus tierras y aumentar el número de su ganado. Por parte de los indios hubo 16 muertos, entre ellos una mujer y 6 niños y 27 heridos".

Habiéndose perseguido evidentemente el propósito premeditado de desalojar de sus residencias a los comuneros para apoderarse de sus tierras y ganados, la justicia actúa bajo las órdenes de los patrones: el prefecto del Departamento de ese entonces, Sr. Bailón manda una comisión a la zona, pero que para investigar los hechos exige a los comuneros unas sumas y honorarios tan altos que los comuneros no pueden pagar. La Comisión regresa a Azángaro "Cumplida" su "misión".

EL LAGO DE ARAPA[1]

Teodicio Itusaca Arapa

Ubicación Geográfica

Origen del lago.- El lago de Arapa por su naturaleza y sus características idénticas al Titicaca, es parte de este, el que por los fenómenos geológicos de miles de años atrás se ha fraccionado de él, pues en tiempo de lluvias vuelven a juntarse por medio del Río Ramis.

Las teorías existentes sobre el origen del Titicaca, confirman lo que decimos. El Dr. Washington Cano, al citar las teorías del Dr. Carlos Wisse y Posuasky, supone la existencia de un antiguo mar mediterráneo en todo lo que por fenómenos geológico, y cataclismos de ahora miles o millones de años, permitieron que el continente americano se elevara sobre la superficie de los océanos, constituyendo la hoya del Titicaca. Coincidente con esta teoría el Ingeniero Melo afirma que el continente americano, emergió del seno del océano y que durante muchísimos miles de años corrió un río caudaloso por todo lo que es el altiplano, y que al diseminarse sus aguas por diferentes lugares, se formaron otros lagos menores, tales como los de

1 Tomado de: ITUSACA, T. *Monografía del distrito de Arapa.* Offset San Román. Juliaca, Puno, Perú. 2011.

Orurillo, Umasuyo, Lagunillas, Kekerana y el Lago Arapa que es el segundo en amplitud después del Titicaca. No queremos extendernos en estas consideraciones ya que para ello necesitaríamos mayor espacio y un trabajo especial. Hemos citado estos antecedentes, solo para justificar nuestra opinión de considerar el lago de Arapa como parte del Titicaca y por lo tanto de un mismo origen.

a) Lago Arapa

Tenemos que hacer especial mención sobre este lago, ya que es el único que existe en el distrito. En el anterior número de Macaya, se hacen referencias al lago, cuyos datos descriptivos generales, coinciden con los míos, por lo que ya no los voy a repetir, pero me voy a permitir hacer algunas ampliaciones sobre él.

Hablando en términos generales, el lago no es excluido de Arapa, ya que pertenece a otros distritos circunscritos en sus valles, tales como Chupa, Samán y Taraco. Una de sus características de importancia lo constituyen sus orillas por ser terrenos muy fértiles y especialmente las ubicadas en los distritos de Arapa y Chupa donde aparte de las quebradas que ya enumeramos, en el lado de Chupa, tenemos otras tantas, cuya hermosura y belleza son incomparables, nos re-

ferimos a la Punta, donde antaño producía en forma abundante unos choclos de maíz muy riquísimo, luego tenemos a Chacarilla, pequeña hacienda de la familia Portugal, donde eran admirables los elevadísimos eucaliptos que se desarrollaron, y la producción de maíz que llegó a exportarse (perdóneseme si me equivoco) digo exportarse a la capital de la República por calidad especial para el tostado o cancha. Por ahí está Kojri de paisaje inimitable, Cinti, luego el paradisíaco Chocco cuya naturaleza es tan hermosa o mejor que la de Impuchi, allí abundan las flores y las hortalizas así como los eucaliptos. Pasando por Caminaca ya que es igual que Chocco, nos trasladamos a la otra orilla del Lago, esto es hacia Taraco donde cambia el paisaje, ya no existen lugares floridos, pero si terrenos de mucha producción y especialmente la abundancia de la totora hace que se fomente la pequeña industria de la fabricación de esteras de totora, balsas y los sejes o trajes.

Su lago, Arapa sería uno de los lagos últimos post glacial, el hombre del altiplano en especial de Arapa, tiene indicios de existencia en la ERA CUATERNARIA, el altiplano puneño había sufrido erupciones volcánicas. El primer periodo la erosión en el terciario, cuando se forma los perfiles maduros.

derablemente debido a las torrenciales lluvias que se registran en las zonas alto andinas del departamento de Puno.

d) Época que atraviesa el lago de Arapa

Anteriormente se le conocía con el nombre de LAGUNA DE ARAPA, la Laguna de Arapa, se comunica con el Lago Titicaca por medio del río Ramis, zona de abundante caza y pesca; en las cercanías existen gatos salvajes que persiguen con frecuencia a las aves del lago, todo en el marco de un bellísimo paisaje.

e) Ubicación geográfica

Arapa es un territorio encajado dentro de un bajío de los Andes, que partiendo desde la cumbre de su cerro tutelar Mumo, hasta el extremo oriental, llegando al lugar denominado la Punta, esto es, en los límites con el distrito de Chupa. En realidad Arapa geográficamente es una especie de franja que se extiende a lo largo del lago, y en cuyas playas o riberas se han asentado pequeñas comunidades campesinas dedicadas al cultivo de plantas aromáticas, entre ellos flores, árboles frutales y árboles como: eucalipto, kolli, pino, ciprés entre otros, dando colores encantadores a sus rosas o margaritas, etc.

Distancias a la ciudad más cercana: Juliaca a 40 Km

Especies existentes

Mauri	en peligro de extinsión
Ispi	en conservación
Boga	en peligro de extinsión
Carachi	excesiva conservación
Pejerrey	especie introducida y foránea
Trucha	Crianza en jaulas flotantes

Pesca: Actualmente no existe, pues en el Lago Arapa donde anteriormente se pescaban suches, bogas, y carachis, hace bien tiempo se ha sembrado truchas, las que están en proceso de procreación por lo que está prohibida la pesca. Pasado los años estas especies van desapareciendo poco a poco. Hoy existen jaulas flotantes.

Caza: Anteriormente se dice que, se dedicaban en pequeña escala a la caza de patos silvestres, huallatas, quibios, perdices, venados, vizcachas, zorros. A la fecha no vemos la caza de estos animales.

Flora: Se limita a la existencia de algunas plantas acuáticas, como el llacho y la totora, ambas de gran valor para el campesino, pues sirven de forraje para

el ganado y la totora tiene múltiples aplicaciones, incluso sirve para los techos de las casas y balsas de Totora. Estas plantas acuáticas se conoce con el nombre de: ELODIA, POTAMAGETON, MYRIOPHYLLUM Y LILAOPSIS.

Impacto ambiental

Especies nativas.- En peligro de extinción por la excesiva extracción. Especies Foráneas y controladas. Impacto leve, moderado.

Además de albergar a más de 25 especies de aves, especies de batracio como la Rana: Fuente de información Ministerio de Pesquería-Puno.

Estación Climatológica Ordinaria Pesquera Arapa

Latitud:	15° 08' 10,5"
Longitud:	70° 07' 05.6
Altitud:	3830 m.s.n.m
Longitud máxima	(metros)
Ancho	9,400
Profundidad	85.0
Profundidad media	27.0
Profundidad mínima	0.318
Área en Has	15,740.0

Perimétrico	106.90
Desarrollo	sostenible

Acción termorreguladora, es de 3835-3850 m.s.n.m.
Temperatura mínima del lago es de 5°C.
Cuenta con 11 empresas pesqueras reconocidas.
1 de mayor escala
10 de menor escala

Naturaleza de las aguas.- Son cristalizadas y de sabor dulce por contener carbonato de calcio. Es potable, por cuya razón los pobladores que viven en sus orillas beben sus aguas y las usan para cocinar sus alimentos. Las aguas son de color azul turquesa, pero hacia el fondo y a mayor profundidad toman un color azul añil.

Fauna.- La fauna es abundante en aves y peces. Desgraciadamente la introducción del pejerrey en el lago, ha causado casi la desaparición de la boga, pues en la fecha hay poca producción de ambas especies, anteriormente existían en gran cantidad trucha, posterior a ese misma ha desaparecido ambas especies. Lo más lamentable es la casi extinción del suche que antes abundaba en el lago. Lo único que queda es el pejerrey, que menos mal se ha reproducido en gran escala y ha desarrollado mucho, son peces de cerca de cincuenta

lugareños aprovechan el huevo y la carne para su alimentación cuando reducen el volumen del agua hasta el total.

Pequeña descripción del proyecto pesca Iscayapi

La fábrica o planta de procesamiento de trucas. En la comunidad de Iscayapi se encuentra la planta de procesamiento de truchas. Esta planta fue inaugurada el día 18 de noviembre de 1998.

La planta es resultado de un largo trabajo con los comuneros de los distritos de Arapa y Chupa.

El año 1989 el equipo pastoral de las parroquias de Chupa y Arapa ha comenzado a capacitar a los campesinos de 12 comunidades ribereñas en la crianza de truchas en jaulas flotantes.

Eso significaba:

- Aprender la técnica de construir jaulas.
- Aprender a organizar las empresas.
- Aprender a administrar las empresas.
- Aprender a comercializar las truchas.

Una vez lograda la crianza en jaulas, hemos formado empresas formales.

Para criar las truchas desde ovas en el laboratorio en el peso comercial hay una empresa especialmente dedicada a criar las truchas. Esta empresa se llama Empresa pesquera José Olaya SR Ltda. Arapa Chupa. Para transformar las truchas frescas en truchas fileteadas y otros cortes, truchas ahumadas y enlatadas, se ha formado otra empresa expresamente destinada al procesamiento. Esta empresa se llama San Pedro y San Pablo S.A.C.

Las dos empresas venden sus productos a nivel local, regional, nacional e internacional. Las empresas van a ferias, exposiciones, festivales, etc., en el Perú y en el extranjero. Así estuvieron en las ferias de Brasil, Japón, Estados Unidos, Alemania, Lima y Puno.

Las dos empresas venden sobre todo en el Perú y especialmente en Lima.

El objetivo de esta obra es entregar estas dos empresas a los mismos trabajadores cuando estén dadas las condiciones de manejarlas con responsabilidad, con la capacidad profesional, con capacidad de gestión y con honestidad. Mientras tanto las empresas

están en manos de socios mixtos entre trabajadores y la parroquia.

Es de desear que estas empresas sirvan como modelo para todos los que quieran criar truchas y que sean también una alternativa para solucionar el problema de la pobreza y del desempleo en el altiplano puneño.

Fondo empleo

El Estado Peruano tiene Fondos para crear puestos de trabajo en toda la Nación, pero no tiene capacitad de ejecución del programa. Por eso convoca a concurso a Instituciones que puedan presentar Proyectos de no menos de 1 Millón de Soles.

Para la Región Puno hay algo de 12 Millones de Soles cada año para invertir en Proyectos de FONDOEMPLEO.

El Municipio y la Empresa ARAPA S.A.C. (Planta procesadora de truchas) han presentado un Proyecto para crear 240 puestos de trabajo en crianza, procesamiento y comercialización de truchas. Este Proyecto ha sido aprobado por el Estado y comenzó a ejecutarse el Agosto del año 2009.

Criadero de truchas - comunidad Iscayapi

Ubicación: Región: Puno Provincia: Azángaro Distrito: Arapa

Categoría: Realización técnica, científica o artística contemporánea.

Tipo: Explotaciones pesqueras.

Sub Tipo: Piscigranja

Descripción: En la comunidad de Iscayapi se puede observar el criadero de truchas, en donde se preserva la trucha en su forma de alevino para su desarrollo y posterior comercialización.

Estado actual: Se encuentra controlado, protegido y preservado, administrado por el actual párroco del distrito de Arapa.

Punto principal de fábrica en Iscayapi: A 3820 m.s.n.m. en las transparentes aguas del Lago de Arapa por las cercanías del Titicaca, se crían sanas y deliciosas truchas, cuidadosamente seleccionadas, son envasados con los mejores ingredientes y bajo un riguroso sistema de producción.

(crias) y eso nos garantiza una producción de 50 toneladas más", indico.

A su turno, el presidente de la región, anunció que el mercado canadiense había requerido un primer lote de este producto, a precios sumamente tentadores, también dijo que, mercados europeos estarían dispuestos a probar la calidad de la especie para concretar negocios futuros.

El presidente de la región demandó al ejecutivo de Prompex, un mayor apoyo al sector truchícola puneño, pues en un mediano plazo, éste pasará a ser un producto bandera del Perú, en el exterior.

La isla

Una de las maravillas que posee es la Isla llamada "Isla de Arapa", que tiene una forma de silla de montar a simple vista. Sus tierras son excepcionalmente fértiles al lado norte donde es más amplia y plana la superficie y protegida por su propia altura de los vientos del sur-oeste.

De la isla se conocen las más variadas y pintorescas leyendas, desde lo relacionado con la época Incaica hasta lo fantasmagórico, lindante con el campo de la parapsicología. Se dice que la isla ha servido como un lugar de

reclusión en la época de la invasión Inca para sojuzgar la civilización Ccolla y como testimonio de esta aseveración existen vestigios arqueológicos, lo que precisamente haya servido como lugar de reclusión de los prisioneros de guerra. Tales vestigios son cuartos de piedras donde se ha encontrado osamenta humana, llamando la atención la forma de las calaveras con cráneo achatado, cuentan que cuando el anterior dueño Don Roberto Almonte hacia trabajos de excavación, una barreta de acero se hundió en el subsuelo produciendo estrepitosos sonidos en la profundidad, por lo que se supone que existe un túnel hacia el lado opuesto de la Isla.

Entre la isla y Cruz Kunca en el sector isla Puncco existe crianza de trucha en jaulas flotantes de la comunidad trapiche "Asociación de productores acuícolas San Martin Míramar Arapa". Administrador (Claudio René Ayamani Quispe).

Ubicación y localización

El Templo de Tintiri se encuentra ubicado en la comunidad Campesina Segundo Choquechambi, en el Distrito de Azángaro, Provincia de Azángaro, Región Puno, a 3859 msnm. Y cuyas coordenadas Geográficas son 14° 52' 33" de Latitud Sur y 70° 08' 16" de Longitud Oeste de Meridiano de Greenwich.

Según Resolución Directoral Nacional N° 1613/INC de fecha 29 de Octubre del 2009, que nombra al Templo de Tintiri como inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

Antecedentes de construcción

- 1860 – 1905 Etapa de construcción del Templo
- 1976 Perdida de la cobertura del lado de la epístola
- 1982 Desplome de la Torre Norte
- 1986 Construcción de cerco en la fachada y restitución de cobertura de calamina de las áreas faltantes.

Este Templo originalmente formo parte de la hacienda de la familia Lizares, por lo cual no está considerado dentro de la jurisdicción de la Municipalidad, a pesar de que este Templo genera una dinámica económica en el área.

Hacia la década de 1960, se estable en el área un asentamiento informal que con los años se va consolidando como un centro poblado, estos pobladores tomaron la responsabilidad del Templo nombrando a uno de los residentes como cuidante.

Hacia la década de 1970, uno de los alcaldes de Azángaro manda destruir las imágenes de yeso del Templo, aduciendo que son de idolatría pagana.

Hacia la década de 1980, el Templo es tomado como cuartel de movimientos subversivos, los cuales dominaron la zona en gran parte de está década causando que la estructura del Templo se degrade con mayor rapidez.

En 1997, los responsables del Templo realizan un documento de compra venta con la empresa Fondo "Los Sauces". Para que la Empresa se responsabilice de la refacción de la estructura y poco después se realizaron trabajos de apuntalamiento de muros.

Actualmente se encuentra en estado de abandono, cada 11 de Setiembre se realiza la fiesta a devoción de la Virgen de la Asunción, donde los visitantes tienen acceso al Templo y es costumbre llevarse trozos de mampostería y elucido, y este hecho es la mayor causa de deterioro, otro factor es la existencia de la escuela cuyos estudiantes utilizan la infraestructura como área recreativa.

Otros datos

En la pampa altiplánica de la tierra prócer se divisa una hermosa edificación, una verdadera reliquia arquitectónica, el Templo de Tintiri. La fe y devoción de los lugareños han hecho que este asombroso templo se sostenga hasta hoy en pie, a pesar del soplo incontenible de los vientos, de los estrepitosos granizos y las intensas lluvias.

La iglesia de Tintiri está ubicada en el sector de Añaypampa, dentro de las comunidades de Chaupi Sahuacasi y Hanajquia, a ocho kilómetros de la ciudad de Azángaro.

No existen datos precisos sobre su construcción, sin embargo, recopilamos algunos puntos importantes. Después de la capitulación de Ayacucho, firmada

Trucha orgánica producida en el lago Arapa

Obtuvo certificación internacional "BIO LATINA". Distinción la primera de su género, otorgada a nivel de todo el continente; certificado que representa grandes beneficios entre ellos precio "Plus" y apoyo de Prompex.

El sector truchícola de la región altiplánica atraviesa por su mejor momento. La trucha orgánica producida en el lago Arapa, Provincia de Azángaro se hizo acreedora a la Certificación Ecológica otorgada por la certificadora internacional Bio Latina. La mención es la primera otorgada a nivel de todo el continente, seguida de los langostinos peruanos, únicos productos que alcanzaron los estándares de calidad en ese género.

La distinción fue entregada en una concurrida ceremonia desarrollada en el hotel Q'elqatani de la cuidad de Puno, en la que estuvo presente el director ejecutivo de Prompex, Juan Carlos Mathews; el padre Marcos Degen, representante de Arapa S.A.C, (Asociación de Productores de Truchas que se adjudicaron la certificación) el director del Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT); y el presidente regional de Puno.

El producto galardonado fue premiado bajo el nombre "BIO Trucha Andina Perú", el cual según explicaron los productores logró demostrar su calidad orgánica al 100 %, característica que presenta claras ventajas competitivas en el mercado exterior.

El funcionario de Prompex, explicó que la certificación de calidad da valor agregado no solo es a la trucha puneña orgánica, si no al resto de productos del altiplano.

Mathews aseguro además, que el reconocimiento "BIO Trucha Andina Perú", representa entre otras cosas un "Plus" en el precio original, el cual podría incrementar las ganancias de los productores hasta en un 25 %, respecto del valor bruto exportable.

Así mismo anunció que Prompex impulsará su apoyo al sector truchícola puneño, identificando mercados internacionales y capacitando a los pequeños y micro empresarios de esta especie.

De otro lado el padre Degen precisó que "BIO Trucha Andina Perú", en la actualidad posee 20 toneladas de truchas listas a ser exportadas y que éstas serán incrementadas a 50 toneladas en los próximos nueve meses "Estamos comprando 200 mil alevinos

el 9 de diciembre de 1824, muchos españoles quedaron como dueños de grandes propiedades de tierra, como los Linares Quiñones.

Esta familia tomó el poder en la provincia de Azángaro, su control era tal, que hasta formó un ejército, con el supuesto pretexto de participar en el Combate del 2 de Mayo de 1866 en el Callao. La milicia tuvo como centro de operaciones el Templo de Tintiri.

El reclutamiento fue imparable, muchos jóvenes fueron enrolados a la fuerza para enviarlos a la guerra. Los padres ofrecían una recompensa económica, otros entregaban sus ganados, y hasta hubo quienes ofrendaron su vida para negociar la libertad de sus hijos.

Respecto al templo propiamente, algunos cuentan que la obra fue dirigida por un joven de nombre Juan Gualberto, nacido en 1810, quien a sus 30 años inició los trabajos de arte en el interior del templo. Los pobladores de la zona fueron sometidos a trabajos forzados por la familia Lizares para su edificación. Otra versión da cuenta que el templo de Tintiri se empezó a edificar en el último tercio del siglo XVIII, aproximadamente en 1784, por el curaca Mango Turpo de

Velásquez en honor a la Virgen de la Asunción.

En un texto local se afirma que la construcción se inició en 1866 a base de adobes; el material fue preparado con lana de animales, paja del campo y cabellos humanos, según se detalla en el libro "Azángaro Ciudad Turística del Altiplano", de la autoría del profesor Florencio Canahuire Mendoza.

"Cuando el barro se hizo templo", es la frase exacta, que describe con precisión la extensa y mítica construcción que duró siete décadas desde 1866. Fueron precisamente 76 años.

Los lugareños cuentan que en el interior, en medio de los laberintos, se encontraron algunos cadáveres disecados colgados en las paredes. Por eso, no es extraño escuchar que Tintiri representa "muerte, sangre, luto, horrores y lágrimas". Tintiri siempre ha estado rodeado de misterio, bello por fuera y un infierno por dentro.

Ahora el templo luce prácticamente abandonado. Decenas de vizcachas han excavado el adobe de los cimientos para hacer sus guaridas, lo que hace peligrar la débil estructura; los túneles han sido cerrados, y el templo se encuentra apoyado por puntales de madera.

Pero en medio de la ruina, siempre hay un espacio para la devoción y el júbilo. Cada 14 de setiembre en Tintiri se realiza una fiesta religiosa que mantiene intacta la fe de su pueblo y sus costumbres se manifiestan en un concurso de danzas autóctonas, provenientes de diferentes comunidades campesinas, distritos, organizaciones e instituciones de la macro región sur.

El misterioso Templo de Tintiri guarda el amargo recuerdo de los tiempos del esclavismo, gracias al esfuerzo de los indígenas, la magnífica edificación se concluyó a la perfección; pero el inexorable paso del tiempo, puede colocarla al borde del colapso. Quizás la historia completa se revele algún día, o tal vez quede sepultada para siempre.

TEMPLO DE SAN ANTÓN

Según Resolución Ministerial N° 0928-80-ED. de fecha 23 de Julio de 1980, que nombra al Templo de San Antón como inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.

El poblado de San Antón, debió formarse en los últimos años del siglo XVIII, ya que no figura en la relación de "ciudades, villas y pueblos de la provincia de Puno 1796".

El pueblo edificado en la ladera de una montaña del otro lado de un ancho río fue anexo de Asillo, y su Templo es de mucho interés por constituir la expresión popular más tardía de lo que se ha denominado el "barroco mestizo".

Es probable sin embargo, que el poblado de San Antón fuera el antiguo sitio Guanacomaya que aparece en relaciones con dependiente de Asillo.

Sabemos que a principios del siglo XIX el inquieto párroco de Asillo José Gallegos había dejado cortadas maderas para los Templos de sus anexos, en el valle de Limbani "destinadas para San Antón" y que se había pagado a un a carpintero "nada abonado", que había fallecido. Según informa el Vicario Manuel Arias, el Padre Gallegos había hecho hacer imágenes

para los Templos de sus anexos.

Comenzando la obra del Templo en la primera década del siglo, concluida la portada hacia 1824, los trabajos finales se demoraron, ya que en 1835 el cura Tomás Velazco indica que el ecónomo Mariano Aragón ha hecho en la doctrina de San Antonio Iglesia "tan costosa de cal y piedra" que "brevemente se ve construida". Aparentemente Mariano Aragón actuaba como constructor de la obra.

El Historiador Romero escribía hace unas décadas de San Antón, "seguramente su recinto urbano fue prospero en otras épocas, pueden apreciarse los parches derruidos en la plaza, acequias de piedra labrada los restos de una plaza de toros, miradores y glorietas".

Actualmente está casi desierto pero se conservan recuerdos de la munificencia de Don Agustín Aragón que quiso embellecer el pueblo haciendo obras públicas que el tiempo ha destruido.

IGLESIA DE ASILLO[1]

Ramón Gutiérrez

El templo de San Gerónimo Asillo es uno de los más importantes de la segunda fase de la Arquitectura Collavina correspondiente a fines del siglo XVII.

Ya en el siglo XVI la encomienda de Asillo tenía 4395 habitantes repartidos al vecino feudatario Gerónimo Costilla, quien sucedió en la misma a Diego Mexía. De esta época debía datar el primer templo, que algunas fuentes adjudican al Maestro Arquitecto indígena Bartolomé Zucarí Zampana Huayllicolla, natural y vecino de la parcialidad de Sillota. Este Arquitecto en 1590 concluyó el edificio y pidió "tierras y estancias en recompensa de su grandiosa obra al Señor Francisco Sarmiento de Mendoza"[2].

Constituida la Iglesia con los distintos ayllos se formaron las cofradías del Rosario (la Iglesia estaba a cargo de la orden dominica), Santísimo Sacramento y San Gerónimo, las que tuvieron singular importancia

1 Tomado de: GUTIÉRREZ, Ramón y otros. *Arquitectura del altiplano peruano*. Buenos Aires, Argentina: Libros de Hispanoamérica, 1986.
2 MACEDO, FRANCISCO, *Apuntes monográficos del Distrito de Asillo*, Puno, 1951.
Menciona sin precisar detalles como fuente de estos datos a "un documento antiquísimo que está archivado en una de los Notarios de la capital de la Provincia". Una de las campanas tiene fecha 1588.

en el siglo XVII[3].

En 1674 el párroco toma cuentas al Mayordomo Bartolomé Tupa, quien adquirió blandones de plata y pagó 150 pesos al pintor que hizo siete lienzos de la vida de San Gerónimo para la Capilla Mayor del templo. El cura García Valdés afirma que "los dichos lienzos son pinturas muy ordinarias hechas de manos de un aprendiz".

En 1678 el Obispo Mollinedo indica que como la Iglesia antigua amenazaba ruinas, debía construirse una nueva, para la cual el cura debía ir recogiendo material[4]. Ya en 1696 el cura Juan Núñez y Ladrón de Guevara había concluido el nuevo templo de cal y piedra con una de las mejores portadas de la región[5]. El mismo cura se quejaba al Obispo de la decadencia de Asillo, afirmando que "tiene la doctrina un mineral pero no puede explotarlo pues sus indios van a trabajar a Potosí".

---

3 *Archivo del Arzobispo de Cuzco*. Desde 1651 hasta 1674 fue Mayordomo de las Cofradías el Maestro de Campo Bartolomé Tupa AOicalla, cacique principal y Gobernador del pueblo de Asillo, quien vivía sobre el camino que iba 1 Orurillo "junto a la Ermita caída". El cura Antonio García de Valdés cuestiona las rendiciones de cuentas del cacique en 1674, luego de que un año antes pasara por allí el Juez visitador de Tierras del Rey, Fray Pedro de Velazco.

4 *Archivo General de Indias*. Sección V, Audiencia de Lima, Legajo 306, Carta del Obispo Mollinedo, 4 de enero de 1678.

5 VILLANUEVA URTEAGA, HORACIO. *Nuevos datos sobre la vida y obra del Obispo Mollinedo*, Revista del Instituto Americano de Arte, Nº 9, Cuzco, 1959.

El anterior párroco Antonio García Valdéz y Robledo había gestionado la formación de un hospital en Asillo, que se concreta en 1708[6]. Mientras tanto el Párroco Ladrón de Guevara ayuda a las obras del nuevo templo con fondos pertenecientes a las estancias de Omamiba, Quinzacalco y Quilhuiri[7].

Durante el siglo XVIII la Iglesia se mantuvo con continuas adiciones de los párrocos, que buscaban mejorar el templo con pinturas, ornamentos y utensilios[8].

Esta preocupación se nota claramente en la obra del Párroco Clemente de Tapia y Peralta que fue cura de Asillo hasta 1761. En efecto, al testar en 1770 (siendo ya racionero de la Catedral del Cuzco) señala que "por el amor que le tengo (a la doctrina) destino para su fábrica, culto y aseo 5600 ovejas que tengo en mis propias tierras, nombradas Potoni, de la jurisdicción de Asillo. También se destinará a este templo 76 paños de Guadamasiles que hice traer al propósito de España y se pidieron a Génova, donde se trabajan, y

---

6 *Archivo del Arzobispado del Cuzco*, Caja 3, Legajo 170. El hospital estaba confirmado por el Rey desde 1685 con renta de 1000 pesos. Véase *AGI*, Lima 471.

7 Biblioteca Nacional - Lima, Manuscritos, Documento Nº: C - 1839, Año 1705.

8 Archivo del Arzobispado del Cuzco, Visita del 11 de septiembre de 1754 que señala que el Párroco mantiene aseada su Iglesia.

no he podido saber el costo que tuvieron, pero hago juicio por algunas piezas que he visto vender en esta ciudad y se vendieron en Arequipa y La Paz que podrán valer de 8 a 9000 pesos, porque están fabricados a propósito con sus dos cenefas, las de arriba anchas y angostas las de abajo y cada paño tiene más de nueve varas de largo y una y tres cuartos varas de ancho y consta cada paño de treinta y tres piezas con cuya cantidad hay suficiente para el Prebisterio, cuerpo y capillas de toda la Iglesia; y dichas colgaduras han de quedar también acomodadas clavadas con tachuelas, que de ningún modo se puedan sacar; y porque tengo experiencia en el mismo Asillo de unos que tenia el Presbiterio de raso sencillo que vinieron a parar de adorno a la casa del cura, con mi mayor rendimiento ruego y suplico a su Ilmo., el Obíspo, mi Señor o cualquier visitador que hubiese llegado, que en llegado el caso de que se pongan, mande condena de excomunión y de 500 pesos de multa a cualquier cura que con pretexto de componer la Casa Parroquial para la visita de otra cualquiera, no llegue a sacar del todo y alguna parte de dichas colgaduras y que en cada visita conste en el inventario el hallarse íntegros y bien tratados"[9].

9 *Archivo Departamental del Cuzco*, Notarías, Protocolo de Juan Bautista Gamarra N° 187-38, Foja 213, Testamento 12 de julio de 1770.

Indica asimismo el párroco que se haga una capilla de Santa Gertrudis en la iglesia, pagando una imagen y dejando dinero para los demás gastos.

Los colgantes puestos indicarían que la gran serie de cuadros dorados que actualmente están en Asillo son posteriores a 1770 y colocados seguramente por la omisión en cumplir el testamento y cubrir las paredes con las colgaduras genovesas. Harth - Terré adjudica estos cuadros a Isidoro Moncada, aunque nos parece difícil que sean de su mano por las notorias diferencias que tienen con las series de Azángaro y Ayavíri.

Probablemente estas obras correspondieron a los párrocos Juan Mamani y José Gallegos, quienes hicieron diversos trabajos para el adelantamiento de su Iglesia. El primero de ellos contrató en 1776 con el Maestro Platero de Sicuani. Diego Cristóbal de Vera, la confección de una custodia[10]. A su vez, el padre José Gallegos obtuvo 747 pesos que dejó Juan Bautista Aranzábal para la doctrina de Asillo, con la finalidad de invertir en las obras de torres, retablos, ornamentos, etc., suma que le fue entregada en diciembre

10 *Archivo del Arzobispado del Cuzco.* Nota del Párroco Juan mamani del 29 de mayo de 1776. Dice que el Maestro Vera tiene varios bienes de la Iglesia y aún no entregó la custodia.

de 1788[11].

Parte de estos fondos deben haber financiado la gran campana "María Angola" que realizó el Maestro Fundidor Felipe de Córdoba el 8 de diciembre de 1790, y que aún hoy se halla en una de las torres de Asillo[12].

A principios del siglo XIX, el siglo y medio que cargaba el templo comenzó a sentirse. En 1834 la Municipalidad de Asillo recurría ante el Obispado del Cuzco para que se efectuara un repaso general pues la iglesia amenazaba ruina. Decía el oficio que presentaba el templo "numerosas goteras y varias vigas rotas de manera que se temió que cayese el techo en este pasado año en que ha habido tantas lluvias.

Se estimaban necesarios unos 2000 pesos, pues "las paredes del citado templo están todas pasmadas y por este motivo inconsistentes, porque se debe desatar todo el techo para rehacerlo de nuevo". Se explecita que "deben mudarse vigas que se aparecen rotas en todo el cuerpo, arco toral, colaterales, Altar Mayor,

11 *Archivo del Arzobispado del Cuzco.* Decreto del 18 de diciembre de 1788 proveído por el Señor Provisor y vicario General de este Obispado Señor Don José Francisco Mozo. Se le entregó la suma ante el notario Pedro Velazco de Pereda, 19 de diciembre de 1788.
12 Otras de las campanas se debe al Maestro francisco Ro. Anyura y fue hecha en tiempo del Párroco Alonso Pérez Rascón.

y la media naranja que ha desmentido por una parte, así como al presente se esta haciendo con el bausterio y su colateral por la parte de la sabida al coro"[13].

Las obras se hicieron con urgencia pues en 1835 el Párroco Tomas Velazco informa que el ecónomo Mariano Aragón "ha logrado refaccionar en manera alguna la Iglesia y librar de la total ruina en que estaba amenazada para la estación de las lluvias"[14].

No se mantuvo mucho tiempo en buen estado el templo, pues en 1865 el cura Juan de Dios Cárdenas dice que "la situación actual de la doctrina de Asillo es sumamente deplorable en lo material".

Aclaraba que en el templo "se han desplomado tres estribos y sostén de las paredes y tres por desplomarse, la retablería por el interior toda destrozada, sus paredes abiertas y salitradas por los cimientos, los cercos del Cementerio por trechos caídos, siendo el Cementerio por su ninguna seguridad lugar de animales, donde pacen chanchos, burros y caballos de la población"[15].

13 *Archivo del Arzobispado del Cuzco.* Nota de la Municipalidad de Asillo del 28 de noviembre de 1834.
14 *Archivo del Arzobispado del Cuzco.* Carta del Párroco Tomás Velazco, 28 de mayo de 1835.
15 *Archivo del Arzobispado del Cuzco.* Carta del Párroco Juan de Dios Cárdenas, 23 de abril de 1865.

Las refacciones también debieron ser inmediatas pues recién en 1892 se preveen nuevas obras para lo cual se dispone la venta de platería con la finalidad de colocar una cubierta de calamina y componer la media naranja[16].

A principios del siglo XIX se rehacen algunos estribos y se comienza una nueva casa cural, interviniendo en las obras el Maestro Adobero Antonio Alvarez y el Maestro Carpintero Guzmán, mientras que el Maestro Escultor Aguirre repara las imágenes del templo y se construye un nuevo Panteón para el mismo[17].

La iglesia de Asillo ha sufrido en los últimos años nuevos agregados, entre ellos unos estribos de piedra realizados recientemente que desentonan totalmente con la construcción y que demuestran la falta de sentido común de sus autores.

La cubierta de calamina también conspira contra la unidad espacial del templo, que por otra parte requiere refacciones y restauraciones de importancia.

16 *Archivo del Obispado de Puno*. Libro copiador de autos de visita, Año 1892.
17 *Archivo del Obispado de Puno*. Libro de fábrica de San Gerónimo de Asillo, 1904-1909.

EL TORITO DE PUKARA[1]
Alfonsina Barrionuevo

Los toros más bravos del Perú no están en Huando, ni en Yéncala, ni en la Viña. Están en Santiago de Pupuja, un poblado de altura, a 3822 metros sobre el nivel del mar, donde los alfareros atizan sus hornos con chispas de estrella.

En sus manos curtidas por la taqlla[2] galopa frenético el toro de la pampa, el mítico salqa misitucha de testuz que relumbra como una llamarada, el toro negro que vive en las lagunas y provoca tempestades cuando sale, el toro rabioso de libertad, habituado a la soledad de la puna, que toma cuerpo en el barro. Aún salvaje, corpulento, poderoso, como un dios de tierra. Con enjalmas de oro sobre el lomo reluciente, el wallqo en la nariz después de ser dominado por el hombre, y flores y escarapelas que humillan su fiereza. El legendario toro de la breña, que cargaba de muerte sus pesuñas y sus cuernos, y que en la arcilla de Palaqocha o Angostura, derrama su magia para presidir las mareas de ganado y los matrimonios indígenas.

El torito de barro, en cuyas entrañas la primera

1 Tomado de: BARRIONUEVO, A.*Los dioses de la lluvia*. Editorial Universo - Lima.
2 Taqlla. Arado.

chicha toma fuerza. El toro vasija, donde la chicha se hace brava, vivificante, capaz de despertar energías dormidas, insuflando vida en el primer trago que los indios toman reverentes, besándola antes de beberla porque está llena de esencias misteriosas.

El toro de Santiago de Pupuja que se vende en Pukará[3] y en todo el mundo, sin que nadie entienda ni sepa de su hondo contenido terrígeno, de sus nervios cocinados en fogones de paja y bosta[4], de su espíritu salvaje, que fue adoptado un día por el habitante de la puna que lo incorporó a sus ritos como un objeto ceremonial, guarda un lejano parentesco con la qonopa y el inkaychu[5].

De este modo, el toro, que fue traído por el conquistador, adquirió carta de ciudadanía y entró a formar parte de su vida, sus costumbres y creencias. Tanto más, cuando por su gran resistencia se adaptó al clima de todas las regiones. Haciéndose entonces familiar su gallarda figura en los caminos rústicos, en

3 Aunque parezca increíble, el torito de Pukará no se hace allí sino en los pueblos y comunidades de Santiago de Pupuja, Choqa, Sorarija, Pallalla, Kojra, Wallane o Tulane. Lo llamaron así porque se vendía en la estación ferroviaria de Pukará que, para completar la paradoja, pertenece a la provincia de Lampa, mientras Santiago de Pupuja pertenece a la provincia de Azángaro.
4 Bosta. Estiércol de la vaca. Sirve como combustible.
5 Inkaychu y qonopa. Vasijas inkas y preinkas que se ofrendaban a la tierra.

los altos pajonales al pie de la cordillera, en el ambiente acogedor de las quebradas o en la desértica inmensidad de la costa. Así y poco a poco, el toro llegó a inmortalizarse en las manos desmañadas del artista nativo que, apenas provisto de instrumentos rudimentarios, logró con ellos el milagro de convertir la arcilla en carnes poderosas.

"Usando sólo el combustible proporcionado por el ganado, dice José Sabogal, los toritos de barro endurecen lentamente, al calor lento y cuidadoso de los ceramistas. Salen de los hornos rosáceos como lechoncitos para recibir los toques graciosos del vidriado y vuelven a los fogones para fijar su pinta de engobe..."

Hombre apegado a la tierra, profundo conocedor de la vida rural, el alfarero reprodujo en el taller primitivo de su chuklla[6] no sólo al torito de la marca[7], a un paso de convertirse en plácido buey, con la lengua asomando bajo el belfo por el ardor que siente debajo la cola, donde le ponen ají para que multiplique su rabia, y los pliegues del pecho graciosamente recortados como adorno y pintados con tierras de colores;

6 Chuklla. Choza.
7 La Marca. Ceremonia indígena en que se marca el ganado. Al mismo tiempo se hacen ofrendas a los dioses pidiendo su multiplicación.

pequeños lazos tejidos, bebiendo con unción la chicha depositada en su interior, como prenda de amor. Es el romántico final a los carnavales donde bailaron ocho días, al sol de pitos, pinkillos, bombos y tambores, en alegres wifalas.

Hombres y mujeres vestidos como príncipes de la tierra. El con traje de tipo cordobés, sombrero de copa alta con cinta bordada, hermosa chaqueta, pantalones con bordes plisados que se abren en abanico y enormes madejones de lana teñida a la cintura ella, con jubona bordada, los mismos madejones de colores a la cintura, anchas y negras polleras, y bastón enchapado de plata. Y ambos con pañuelos blancos anudados al cuello como símbolo de su soltería.

LA OCUPACIÓN PREHISPÁNICA DEL VALLE QUILCAMAYO - TINTIRI, AZÁNGARO, PUNO: LAS EXCAVACIONES EN EL SITIO FORMATIVO CHAUPISAWAKASIA

Carlos Alberto Zapata Benites

A pesar de que las investigaciones arqueológicas en la cuenca norte del Titicaca tienen poco más de70 años, que ya se han excavado algunos sitios importantes (Balsaspata [Tamalean 2005]. Cantata [Steadman 1995]. Cachichupa [Plourde 2006]. Pukara [Kiider II en 1939. Klarich 2005, Mujíca [1979]. Qaluyu [Mohr 1969]. Taraco [Stanish y Levine 2011], entre otros), la información sigue siendo escasa, sobre todo en lo referido a los estudios sistemáticos de los valles. Los únicos estudios sistemáticos de los valles como unidades naturales son los del valle Huancané-Putina (Plourde 2006) y Quilcamayo-Tintiri (Tamalean 2010a). El valle Quilcamayo-Tintiri a pesar de sus modestas dimensiones, cobra importancia por su cercanía con el valle de Pukara, donde se encuentra el sitio de Pukara, considerado como el sitio más importante para la época Pukara. Dicho valle debió articularse con el valle de Pukara tanto económica, política y socialmente, así como con otras zonas ecológicas cercanas (Tamalean 2011a, Stanish y Plourde 2006). De acorde con las investigaciones que viene realizando el PIARA creemosque:

"El Valle de Quilcamayo-Tiniri, guarda en su

seno por algunos de los más importantes centros de la "sociedad Pukara" (Rowe 1963, Chávez y Mohr 1970, Stanish et al. 2005). Entender su relación con las recursos naturales y con las posibles poblados a los que este controlaba y/o servia como lugar de reunión, es importante para entender realmente a la sociedad de la que formaba parte (posiblemente, la conocida coma Pukara (200 a.C.- 350 d.C.)) como una unidad socio-económica y socio-política. Así mismo, la explicación de la aparición y desaparición de esta saciedad permanece bastante ambigua por la que reconocer dicho momento mediante la diacronia de los asentamientos en esta área resulta capital para poder reconstruir una historia local. La investigación en el sitio de Chaupisawakasi nos ayudará a reconocer todos estos procesos en un sitio de gran extensión e intensa ocupación humana".

(Tantaleón 2011b: 15).Como hemos visto, a pesar de que ya se ha avanzado bastante en el entendimiento de este valle con las investigaciones realizadas por el PIARA, se hace necesario completar los datos obtenidos, con los datos de la temporada 2008 en la cual se prospectó el área del valle Quilcamayo y se identificó el sitio Chaupisawakasi. De esta manera, podremos acercamos más a una representación más ajustada a la realidad y poder reconocer:

¿Cuáles son las principales características económicas, políticas y sociales de las sociedades sedentarias tempranas establecidas en el valle Quilcamayo-Tintiri y específicamente del sitio Chaupisawakasi?

Las investigaciones precedentes en el valle indican que la situación económica, política y social en el valle no dista mucho de las características que la sociedad tiene en el resto lugares donde se desenvolvió (por lo menos de los que ya se conoce parcialmente su desarrollo), y que ya hemos descrito lineas arriba. Así pues, en el valle se desarrollaría primero una sociedad aldeana con prácticas sociales simétricas que basa principalmente su economía en la agricultura y el pastoreo de camélidos; que genera los primeros asentamientos sedentarios, lugares donde se reproduce una forma corporativa de producir y ver el mundo. Dicha sociedad estuvo ligada a la producción de lo conocido como Qaluyu, donde parece que no hubo un alto grado de especialización en la producción de sus artefactos, lo que se puede comprobar en la cantidad y calidad de estos.

Posteriormente en el valle aparecen objetos que superan en cantidad y calidad a los objetos que ios anteceden, de época Qaluyu, artefactos como la cerámica Pukara Polícroma y la Estela Escalonada aparecen en los sitios más extensos del valle, dichos artefactos aparecen asociados a un nuevo tipo de arquitectura (no doméstica y exclusiva), la monumental. Todos estos productos emergen de las fuerzas productivas acumuladas en el valle, como consecuencia de las

nuevas prácticas sociales asimétricas, así estos mismos productos están orientados a justificar y validar dichas prácticas. Todo esto también se debió a un mayor grado de especialización en la producción de estos nuevos objetos y un grupo de personas alejadas de la producción de objetos, que tienen el tiempo necesario para controlar la producción y desplegar discursos político-religiosos que justifican esta forma de existencia. Coherentemente con lo expuesto, esto también debe de reproducirse en los sitios del valle, como en el caso de Chaupisawakasi en donde se debió de desarrollar una historia particular relacionada en gran medida con la historia del valle y con la del desarrollo de estas sociedades. Las excavaciones en el sitio empiezan a arrojar las primeras luces sobre el rol que debió de jugar Chaupisawakasi en este contexto histórico y al cual debemos de acceder resolviendo las siguientes preguntas, que creemos debemos resolver y es lo que nuestras condiciones de investigación nos permiten:

¿Cuál es la secuencia de ocupación del sitio Chaupisawakasi y cuáles son las diferencias entre estas ocupaciones?

En ese sentido, la superficie del sitio Chaupisawakasi ha evidenciado la presencia de artefactos Qaluyu y Pukara de lo cual inferimos la ocupación de la sociedades vinculadas a esta. A pesar de que no se ha registrado en el sitio, aún, artefactos de la época "Arcaica" o de los cazadores recolectores, en el valle existe evidencia de algunos sitios (QT-32, QT-33 y QT-37. Tantaleán), que debieron de ser producto del avance de estas sociedades. Así dentro de estas grandes épocas debieron sucederse espacios de tiempo que deberemos reconocer en los cambios artefactuales, aunque estas clasificaciones puedan tornarse subjetivas deberemos de justificarlas con la adecuada relación de estas tanto contextual como estratigráficamente. Entonces resulta probable que coincidamos con las secuencias arqueológicas generadas para estas sociedades (Steadman 1995. Oshige 2010: 137-141) o no encontremos algunas de las fases propuestas con antelación. También podremos comprobar la existencia de la cerámica Cusipata aún no registrada en el valle.

Además, se hace necesario reconocer:

¿Cuál fue la función del edificio principal de-Chaupisawakasi, quienes lo habitaban y cuál fue el rol de sus residentes dentro de la producción?

El sitio Chaupisawakasi dentro del valle Quilcamayo-Tintiri es uno de los más importantes, debido a su ubicación y a su gran volumen. Es el único sitió (hasta ahora reconocido) de grandes dimensiones (60000 m) en la parte del valle Quilcamayo, teniendo una ubicación que le permite el control de la zona norte y origen de este valle. Justamente, es el área

donde existe una gran concentración de *Qochas* (Tamaleán 201 la: 183). que debieron de potenciar esta área como una de las más productivas del valle, además de ser la más amplia. Esta ubicación debió de permitirle al sitio un control de los productores y la producción agrícola teniendo solo como contrapartida al sitio de Pancañe en la parte sur, en la confluencia de los ríos Quilcamayo y Tintín.

Así pues, lo que han adelantado las excavaciones es que el sitio Chaupisawakasi fue construido (la parte monumental) cuando la cerámica de estilo Pukara Policromo se consumía en el sitio, que los orígenes del sitio tienen relación con la cerámica Qaluyu y que el edificio principal del sitio habría servido como residencia de un grupo de personas que consumían variados productos de calidad y cantidad diferenciada de las que se consumen en las viviendas comunes. Es así que se hace necesario el análisis de los artefactos arqueológicos recuperados, para obtener una representación arqueológica que nos acerque más al conocimiento de la prácticas sociales realizadas en el sitio,como se generó este y las relaciones sociales de los pobladores de Chaupisawakasi con otras zonas del valle y otros valles cercanos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .

Bass, William 1995 Human osteology. A laboratory and field manual. 4ta edición. Columbia. Missouri Archaeological Society.

Bate. Luis Felipe 1998 El proceso de investigación en arqueología . Barcelona. Critica.

Tamalean. Henry y María Ysela Leyva 2010 "De la Huanca a la Estela. La Formación de los Asentamientos Permanentes Tempranos (1400 ANE-350 DNE) de la Cuenca Norte del Titicaca". En: Bulletin de I'Institut Françaisd'Etudes Andines, 40 (2), pags. 259-287.

Tamalean, Henry: Michiel Zegarra; Alex Gonzáles y Carlos Zapata. Benites 2011 Qaluyu y Pukara: Una perspectiva desde el valle del Quilcamayo-Tintiri, Azángaro.

Templo de Azángaro

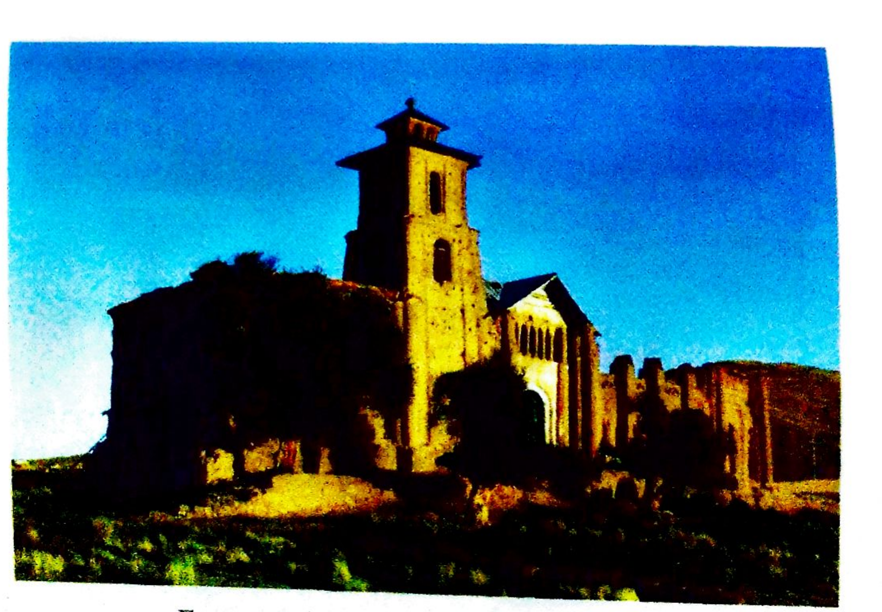
Iglesia de Arapa

Antigua Cárcel de Azángaro

Fotografia antigua de Tintiri - Azángaro

Fotografia actual de Tintiri - Azángaro

Interior iglesia de Azángaro

Confesionario en madera tallada en templo de Azángaro

Samán - Azángaro

ÍNDICE

Presentación 5

Azángaro, tierra prócer
Lizandro Luna ***9***

"Azangarino pueblo…bello sankayo t´ika…"
Wálter Rodríguez Vásquez ***17***

Asunción de la Virgen María: fiesta patronal en Azángaro
Wálter Ródriguez Vásquez ***23***

Movimientos campesinos
Martha Giraldo Alayzaty
Ana Liria Franch ***33***

El lago de Arapa
Teodicio Itusaca Arapa ***61***

Templo Tintiri ***81***

Templo de San Anton ***87***

Iglesia de Asillo
Ramón Gutiérrez ***89***

El torito de Pukara
Alfonsina Barrionuevo ***97***

La ocupación prehispánica del valle Quilcamayo - Tintiri, Azángaro, Puno: las excavaciones en el sitio formativo Chaupisawakasia
Carlos Alberto Zapata Benites ***103***

"Azángaro", libro 11 de **MUNILIBROS PROVINCIAS,** se terminó de imprimir en el mes de Diciembre del año 2013 en EDITORIAL ALTIPLANO E.I.R.L. Jr. Moquegua Nº 450 Int. 02 Puno, por encargo de la Municipalidad Provincial de Puno. Tuvo un tiraje de 3 000 ejemplares

11

1. Achaya
2. Arapa
3. Asillo
4. Azángaro
5. Caminaca
6. Chupa
7. José Domingo Choquehuanca
8. Muñani
9. Potoni
10. Samán
11. San Anton
12. San José
13. San Juan de Salinas
14. Santiago de Pupuja
15. Tirapata

Próxima Publicación

12 Sandia